Retales de Masonería

Año 14 - Nº 153 - Marzo 2024

Haciendo Arte del Arte Real

Retales de Masonería

Año 14 — Nº 153 – Marzo de 2024 Haciendo Arte del Arte Real

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "*Retales de Masonería*" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos números o información sobre la revista? Solicítelo en el email del coordinador o dese de alta en nuestra lista de MailRelay
Haga clic para ir al formulario de MailRelay

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca
Haga clic para acceder a la Hemeroteca

¿Desea colaborar con la revista? ¿Quiere enviar sus trabajos para ser publicados por Retales de Masoneria? Contacte con el coordinador de la revista.

e-mail de la revista: retalesdemasonería@gmail.com
e-mail del Coordinador: coordinador@retalesdemasonería.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López — España
V.·. H.·. Aquilino R. Leal — Brasil
V.·. H.·. Cesar de Paula — Brasil
V.·. H.·. Edison Gallego Rojas — Colombia

Colaboradores destacados
V.·. H.·. Melki-Tsedek — Venezuela
V.·. H.·. Humberto Camejo — Venezuela.
V.·. H.·. José Ronaldo Viega – Brasil
V.·. H.·. Carlos E. Maurin - Chile
V.·. H.·. Rogerio Vaz de Oliveira — Brasil
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto — Brasil.
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk — Venezuela.

Traductores
V.·. H.·. Lázaro Noel Coto — Cuba
V.·. H.·. Fabio Giora — Brasil.

Blog Oficial (escanee el QR)
https://retalesdemasoneria.blogspot.com

Portada y otras imágenes creadas por César de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br
Mas trabajos disponibles en https://www.renderosity.com/users/gadu

Las imágenes firmadas por Cesar son de su propiedad y ha cedido su derecho de uso a la revista Retales de Masonería. Si usted quiere usar alguna de ellas póngase en contacto con nosotros para obtener el permiso

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

En alguna ocasión me han preguntado porque la revista tiene en las páginas esas dos barras de color dorado en la parte exterior de las mismas. La respuesta es sencilla.. Si veis las revista en modo de dos páginas, dichas barras quedan en los exteriores, como enmarcando la misma. Esas barras quieren simbolizar las dos columnas que tenemos en el templo masónico. La columna B y la columna J

¿Por qué doradas? No, no es por el poder o por el dinero, como puede alguno pensar. Es por la sabiduría que tenemos intención de divulgar. El Arcángel Jofiel, que dicho sea de paso es "arcángela", es considerada la arcángel de la sabiduría, la comprensión y el juicio. Su papel es ayudar a los seres humanos a alcanzar una mayor comprensión y discernimiento en sus vidas .

El color dorado y amarillo se relaciona con Jofiel. El dorado, en concreto, evoca la belleza, la espiritualidad y la sabiduría divina. Imagina un resplandor dorado que ilumina el camino hacia la comprensión y la inspiración.

Así que ya sabéis un secretito más de la revista y de su diseño. Espero que Jofiel nos guie en nuestro proyecto y la Luz de la poca sabiduría que tengo sirva para que esta revista os sea útil cada mes

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

Índice

Masonería y religión.....05
Fundamentacion ontologica de la persona humana y de su responsabilidad..... 13
Enciclopedia del REEA (Parte 39**)**.....20
El simbolismo de la masonería (Parte 8) 60
Sociedades iniciáticas (Parte 4) 71
Escritores famosos do Reino Unido e que também eram maçons (XII) – Sir Walter Scott (II)87
Polémicas para livre pensadores ("**Diário de um 'Mauçom'**").....95
Rito Brasileiro de Maçons Livres Antigos e Aceitos (Parte III) 99

Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (El día que no hay misas en el mundo católico).....105
Libro del mes (La gran invocación).....109
Masones célebres (Nat Bailey).....110
Diccionario masónico 111

Relax
¿Qué sabe de masonería? (La edad simbólica del aprendiz).....113
Fotos y documentos antiguos.....119
Pasatiempos y soluciones 120
Publicidad 124
En el próximo número.....129

Arquitetos da Luz

Entre mistérios milenares, segredos guardados,
A Maçonaria surge, história em rituais entrelaçados.
Na pedra bruta esculpe a busca pelo saber,
Em templos erguidos, o conhecimento florescer.

Homens de todas as origens, unidos em fraternidade,
Em busca da verdade, da virtude e da liberdade.
Com símbolos e sinais, seguem o caminho da luz,
Construindo ideais de justiça, igualdade e paz seduz.

Do operativo ao especulativo, a jornada se estende,
Na tradição e no legado, a sabedoria se prende.
Da antiguidade aos dias atuais, o legado se perpetua,
Na senda da evolução, a Maçonaria continua.

Entre lojas e colunas, a história se desenrola,
Em cada passo, um ensinamento se revela.
Na busca pelo aperfeiçoamento, a alma se ilumina,
E na irmandade maçônica, a fraternidade se destina.

Nos rituais, o simbolismo é semente do saber,
E no juramento, o compromisso de crescer.
Com passos firmes, na senda da verdade,
A Maçonaria segue, na eterna busca da igualdade.

Clareiam-se os mistérios, revelam-se os laços,
Nas lojas e cerimônias, os aprendizes são abraçados.
Em cada grau, um novo conhecimento a adquirir,
E na escalada, a sabedoria a florescer a sorrir.

Dos mestres aos companheiros, em sagrada união,
Transmitem-se os ensinamentos, na comunhão.
Com a régua e o compasso, traçam-se os ideais,
Na pedra cúbica, a busca por valores imortais.

Seguem os passos dos antigos, honrando a tradição,
Em cada gesto, um símbolo, uma lição.
Com os olhos na estrela guia, avançam sem temor,
Na senda da verdade, na busca pelo amor.

Erguem-se os templos, monumentos ao saber,
Onde a luz da razão brilha, sem se esconder.
Em cada tijolo, uma história, um legado a se perpetuar,
Na arquitetura da alma, a Maçonaria a brilhar.

Na liturgia, o eco dos ancestrais ressoa,
Na busca pela perfeição, a jornada se entoa.
Com passos firmes e corações em sintonia,
Seguem os maçons, na eterna busca pela sabedoria.

Colaboração do Querido Irmão Fernando Nunes (Brasil

Masonería y religión
Ciencia y dogma

Por el Venerable Hermano Melki-Tsedek

Cesar-2021

Históricamente, los seres humanos que habitan este planeta, han necesitado de un dios para consolarse, para tranquilizarse, o escapar del absurdo y la desesperación o sencillamente para dar una coherencia a su vida, llegándose en oportunidades al punto de que algunas personas no entienden la vida sin los dictados de una religión en particular.

Emile Durkheim, uno de los fundadores de la sociología moderna, define la religión como un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas; es decir, separadas o prohibidas, creencias y prácticas que reúnen en una misma comunidad moral a todos los que se adhieren a ellas.

Dentro de un sentido más restringido, podría decirse que la religión es casi siempre una creencia en una o varias deidades, alrededor del cual o de los cuales, se edifican un conjunto organizado de creencias y de ritos referidos a aspectos extraordinarios.

La enciclopedia "Wikipedia" define a la religión como un elemento de la actividad humana que suele componerse de creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Se habla de "religiones" para hacer referencia a formas específicas de manifestación del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos. Hay religiones que están organizadas de formas más o menos rígidas, mientras que otras carecen de estructura formal y están integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que se practican. El término hace referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a ritos y enseñanzas colectivas.

La palabra "religión" viene del verbo "religare", que significaba "religar". De lo anterior, se podría inducir que religión es lo que religa. El Arte de religar, implica un vínculo, pero este vínculo que une a una comunidad en torno a una creencia determinada, no está determinada por la Deidad en sí, sino por el hecho de que comulgan en la misma fe.

En concordancia con lo anterior, Cicerón expresa que "religión" proviene más bien de "relegere", que podría significar "recoger o releer", en este sentido, la religión no es lo que religa, sino lo que recoge. Lo anterior, pudiera explicarnos, el porqué de algunos comportamientos fanáticos, en especial; aquellas religiones que basan sus dogmas de fe, en lo exterior (exotérico).

Aunque algunos psicólogos han caracterizado las creencias religiosas como patológicas o como pensamientos irracionales; sin embargo, la religiosidad humana ha perdurado durante más de 100.000 años, y ha existido y existe en cada cultura de nuestra especie. Hoy día, además, se calcula que más del 85% de la población mundial tiene algún tipo de creencia religiosa.

Para tratar de entender el origen y las causas de la fe religiosa, en los últimos años psicólogos y neurocientíficos se han dedicado a analizar este fenómeno de la mente humana y han descubierto que la religión podría ser un subproducto del propio modo de funcionamiento de nuestro cerebro, que tiende, entre otras cosas, a buscar orden en el caos, a antropomorfizar nuestro entorno y a creer que el mundo que nos rodea ha sido creado para nosotros.

Justin Barret, psicólogo especializado en este tema de la Universidad de Oxford, afirma que en los últimos tiempos se han recopilado evidencias de que serían diversos procesos básicos del conocimiento humano los que habrían dado lugar a las creencias religiosas, y los que le otorgarían a éstas su fuerza y perdurabilidad.

Según Barret, dichos procesos hacen, por ejemplo, que veamos el mundo como si tuviera un diseño intencionado, como si hubiese sido creado por algo o por alguien.

Pero, además, el ser humano parece tener una predisposición innata a creer en lo sobrenatural, explica Barret. En un estudio realizado por el psicólogo, se constató que niños de tan sólo tres años atribuían espontáneamente habilidades sobrenaturales e inmortalidad a "Dios", incluso sin haber recibido aleccionamiento alguno sobre Dios o la religión.

En otro sentido, científicos de la Universidad de Virginia (Graham y Haidt), publicaron en febrero de 2010 un artículo en la revista "Personality and Social Psychology Review" en el que sugerían que la religión co-evolucionó con la moralidad, como una manera de establecer lazos entre individuos en comunidades extensas. Es decir, la predisposición humana a la religiosidad podría tener un origen evolutivo: algunos especialistas afirman que la religión habría evolucionado para favorecer la formación y el mantenimiento de grandes comunidades sociales.

En este artículo se argumenta que, a través de relatos y rituales, las religiones han construido cinco pilares morales básicos: no hacer daño, ser justos, ser leales al grupo, respetar la autoridad y vivir con pureza. Estos pilares ayudarían inicialmente a la gente a cooperar unos con otros. Sin embargo, estos relatos y rituales promoverían también la idea de defender a la propia comunidad frente a otras comunidades. De ahí los problemas bélicos que pueden llegar a ocasionar las religiones, explican los expertos.

Lo descrito hasta ahora, lleva a inferir que a la hora de tratar de explicar el origen de la religiosidad, los científicos proponen dos alternativas: Una de ellas trata de que la religión surgió para potenciar la cooperación entre individuos a partir de ciertas capacidades cognitivas preexistentes en el ser humano. La otra alternativa sugiere que la religión surgió con base en la psicología moral.

Lo cierto es que los detalles acerca de la emergencia y evolución de la religión no han sido claramente definidos, y siguen siendo fuente de debate entre los especialistas.

Para algunos, no cabe duda de que las experiencias religiosas, que se han dado en todas las culturas y momentos de la historia, piensan que están asociadas exclusivamente a nuestra especie, y que en última instancia son fenómenos enraizados en nuestro cerebro.

Sin embargo, quedan algunas cuestiones sin responder a este respecto, sobre todo cómo y por qué los comportamientos religiosos se originaron, y cómo estos comportamientos han ido cobrando diversas formas en el proceso evolutivo de la humanidad.

En concreto, escriben los investigadores, el hecho de que, a pesar de las diferencias existentes entre las religiones, en realidad no existen diferencias individuales en los patrones de los juicios morales que los humanos emiten ante diferentes dilemas que se producen.

La moralidad y la religión están relacionadas entre sí de diversas maneras. Para algunos, no existe moralidad sin religión, mientras que para otros, la religión es simplemente una forma de expresión de las intuiciones morales.

Este hecho respalda la teoría de que la religión no emergió originalmente como un medio adaptativo para fomentar la cooperación. Resulta más probable que la religión surgiera a partir de funciones cognitivas preexistentes, que en sí mismas evolucionaron a partir de otras funciones, no religiosas.

Pareciera entonces, que en muchas culturas los conceptos y creencias religiosas se han convertido en un modelo de conceptualización de los principios morales. Pero por otra parte, diversos especialistas en ciencias cognitivas, aseguran que son ciertas propiedades funcionales de nuestros sistemas cognitivos las que nos hacen ser individuos religiosos.

Otras investigaciones sobre lesiones cerebrales han ido proporcionando, en los últimos años, interesantes datos sobre el funcionamiento de la mente humana, y también sobre el reflejo o el origen neuronal de la religiosidad y la espiritualidad humanas.

Un estudio realizado por científicos del "Institute of Neurology" de Londres, ha revelado recientemente que lesiones en el lóbulo temporal derecho del cerebro pueden propiciar la "híper-religiosidad" de los pacientes. Esta investigación viene a sumarse a otras que han demostrado, por ejemplo, que los daños en el lóbulo parietal derecho propician la espiritualidad.

Pero, más allá de las investigaciones antes descritas, un estudio reciente realizado por especialistas de la Universidad de Miami, señalan que las personas religiosas tienen mayor capacidad de autocontrol que las no religiosas. Así, se ha descubierto, por ejemplo, que ciertos rituales religiosos –como la oración o la meditación- afectan a partes de la corteza del cerebro humano que resultan claves en la autorregulación y el autocontrol. Por otro lado, las religiones contribuyen al autocontrol porque proporcionan a los individuos modelos claros de comportamiento. Esta autorregulación permite que los individuos religiosos sean más persistentes y más eficientes en la consecución de los objetivos que para ellos resultan "sagrados".

En este sentido, Investigaciones realizadas en distintas partes del mundo han demostrado que las personas más devotas tienden a tener un mejor rendimiento escolar, a vivir durante más tiempo y, en general, a ser más felices. Los resultados obtenidos señalan que la gente religiosa, en general, es más persistente y capaz de alcanzar aquellos objetivos a largo plazo importantes para ellos y para sus grupos religiosos.

Este hecho podría ayudar a explicar por qué las personas religiosas tienden a presentar tasas más bajas de abuso de sustancias, mejor rendimiento académico, niveles más bajos de delincuencia, mejores hábitos de salud, menos depresión y una mayor esperanza de vida.

Los científicos insisten en que la religión está positivamente relacionada con el autocontrol y con otras características como la amabilidad o la rectitud, consideradas por muchos teóricos los sustratos básicos de la capacidad de autocontrolarse.

Por otro lado, se ha detectado que cuando la gente cree que sus objetivos son "sagrados", emplean más energía y esfuerzo en alcanzar dichos objetivos, por lo que actúan de forma centrada, y finalmente son más efectivos en sus logros.

Además, los estilos de vida religiosos contribuyen al autocontrol porque proporcionan a los individuos modelos claros de comportamiento. La gente está así más atenta a lo que hace, e incluso puede sentir que Dios vigila su forma de actuar.

Estos modelos de comportamiento varían entre unas religiones y otras, pero algunos valores específicos resultan de gran importancia para diversas religiones, como la judía, la cristiana o la musulmana. En todos estos casos, se valora más las relaciones sociales positivas y la armonía social que el individualismo y el hedonismo, que requieren menor autocontrol.

La revisión de las investigaciones sobre religión y autocontrol realizadas, contribuyen además a comprender mejor cómo la misma fuerza social que motiva actos de caridad y generosidad puede también provocar que la gente llegue incluso a llevar bombas pegadas al cuerpo para hacerlas estallar en sitios públicos.

Según los investigadores, si se piensa que la religión ayuda a controlar los impulsos personales para servir a objetivos mayores, se comprende que pueda motivar a los individuos a hacer cualquier cosa, positiva o negativa.

Las personas religiosas, afirman que se auto-controlan no sólo por el miedo al juicio de Dios, sino porque están absorbidas por ideales de sus religiones respectivas, que han ido incorporando a sus propios sistemas de valores.

Estudios neurológicos, e incluso genéticos actuales en España, muestran, es que lo religioso ha sido y sigue siendo un importante factor que inevitablemente se plantea siempre en la vida, acabando por aflorar, y obligándonos a tomar ante él una decisión personal.

Cuando el hombre piensa en lo filosófico, en lo metafísico, en lo religioso y se ve embarcado en emociones que lo conectan místicamente con la Unidad del Universo, se activan en su cerebro ciertas áreas y estructuras que se han recibidos por herencia de la especie. Estas funciones han sido construidas poco a poco desde la evolución del hombre primitivo y pueden estar activadas o inhibidas en el hombre actual: pero están siempre ahí y pueden dispararse en cualquier momento activadas por las circunstancias de la vida.

De cualquier modo, las investigaciones señaladas en los párrafos anteriores, sirven para comprender al ser humano como un todo que integra elementos biológicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales que están conectados entre sí.

Desde una perspectiva optimista, podríamos entonces inferir, que para cualquiera que desee aumentar su autocontrol y copiar algunos de los mecanismos que lo posibilitan, como la meditación, es necesario que se vincule a alguna religión o se vincule a organizaciones con grandes ideales.

Hasta ahora, y desde el punto de vista científico, no hay mayores inconvenientes en la filiación humana a las diferentes religiones, todo parece muy bien. Sin embargo, el problema se presenta, cuando vemos a nuestro planeta bajo la perspectiva global; diferentes religiones y cada una de ellas con sus dogmas de fe, que en la mayoría de los casos son irreconciliables entre ellas.

Dentro de las diferentes religiones, hay sectores que prácticamente no pueden entrar en diálogo, inclusive entre grupos de una misma religión. El hombre aprisionado por los dogmas de su religión, no puede ver más allá de lo que su religión enseña como verdad y esta se presenta como un esquema de la realidad, que choca literalmente con otras realidades religiosas. Cada una de ellas se cree dueña de la verdad y la defiende frente a otras verdades.

Por ello vemos en la historia, muchas religiones que han dejado en la humanidad, regueros de sangre desde que se instituyeron, y muchas que aún se mantienen en guerra con otras. La guerra de los Treinta años, la guerra de los Cien años, las Cruzadas, la Inquisición, La guerra Árabe-Israelí, son minúsculos ejemplos de ello.

Dado lo anterior, podríamos aseverar que la religión no es garantía de que no se cometan errores.

Erich Fromm en su libro “El Dogma de Cristo”, nos dice: *“La religión desempeña una función triple: para toda la humanidad, consuelo por las privaciones que nos impone la vida; para la gran mayoría de los hombres, estímulo para aceptar emocionalmente su situación de clase; y para la minoría dominante, alivio para los sentimientos de culpa causados por el sufrimiento de aquellos a quienes oprime”.*

Esos sentimientos de culpa tienen su origen en algunas religiones en particular, que creen que los seres humanos venimos al mundo con una especie de “defecto de fabrica” pecado original o venial; deudas pendientes por pagar o cosas por el estilo, de los cuales ellos están dispuestos a resolver o por lo menos están ahí para salvar al hombre de ese “defecto de fabrica”, por lo que crean un germen de temor que se incrementan con el concepto del infierno, especie de lugar de castigo eterno para los que no cumplen con los dogmas de fe que dichas religiones predican. Aparecen entonces los intermediarios entre Dios y el hombre –que se creen poseedores de la verdad absoluta-, que impulsan una búsqueda hacia lo exterior y crean la dependencia basada

en la culpa. Por ello muchas religiones, basan sus dogmas de fe, en el miedo, y el absolutismo, manipulando mentes y creando amenazas que muchas veces no existen.

En consecuencia de lo anterior, visualizar a nuestro planeta, y dentro de este, a los diferentes estados centrados en el ser humano, nos lleva a permitir las libertades de los individuos en la medida que no dañen a otros más allá de las religiones. Sin embargo, esta libertad debe ser monitoreada y regulada si se quiere. En lo particular, pienso que se deben impedir aquellas libertades que son dañinas; imaginemos por un instante a las libertades de quienes se enriquecen a costa de la destrucción del planeta, porque ellos son los auténticos jinetes del Apocalipsis. Podemos concluir sobre este particular, que no son necesarios los dogmas, pero al mismo tiempo, las libertades deben ser vigiladas, por lo menos hasta que se logre un elevado nivel de consciencia en el planeta, que pasa según mis criterios por una homogenización de los sistemas de creencias. Se requerirán quizás muchos años para esto, por eso hay que comenzar a trabajar desde ahora. La verdad está distribuida entre las diferentes religiones, filosofías y la ciencia, por ello hay que armonizarlas todas y para ello debe existir una gran libertad de consciencia, es mi manera de pensar. Para los que han visto la Luz dirían: *"El Respeto al derecho Ajeno, es la Paz".*

Refundar una civilización bajo las premisas anteriores, pareciese imposible; sin embargo, la organización de nuestra humanidad, de nuestra civilización, debe basarse en un acuerdo social que permita la búsqueda de la felicidad y de la verdad en todas las fuentes.

Aunque pareciera esto utópico, debe ser esta idea al menos la aspiración de nuestra humanidad.

Debemos empezar a organizarnos para esto, y más allá de las religiones encontramos muchas organizaciones e instituciones de donde podríamos tomar algunas referencias. La masonería en lo particular, aunque no es la panacea, dado que esta el hombre es sus diferentes niveles de evolución en ella, por lo menos tiene principios que son básicos para comenzar y entre ellos podemos mencionar: Los Principios de libertad, en especial la libertad de consciencia, las normas de tolerancia que se aprenden en ella y su visión del hombre como ciudadano del mundo.

La masonería nunca ha sido antirreligiosa; sino antidogmática, debido a que sus enseñanzas están basadas principalmente en la razón. Estos conceptos, sin embargo, han colocado a los masones -desde el principio- en contra de las creencias religiosas. Su concepto de la divinidad es opuesto a un Dios, único y verdadero. Su deidad es impersonal. Exige a sus miembros admitir la existencia de un Ser Supremo o Superior, con la denominación que cada quien le quiera dar, según sus creencias religiosas o filosóficas; e inclusive, hasta científicas. Normalmente se agrupa a esta deidad en la mayoría de los ritos masónicos, bajo la antigua formula del "Gran Arquitecto del Universo".

Un masón puede, de acuerdo con sus ideas, rendir culto a los principios religiosos en los que crea, o declararse agnóstico o no creyente. En ese sentido, la antigua formula masónica del "Gran Arquitecto del Universo" no debe ser entendido necesariamente como un Dios personalizado -aunque cada uno está legitimado a pensarlo así en su conciencia-, sino que simboliza la energía, armonía, fuerza de la vida u origen del universo que se desee.

Esa posición motivó que la Iglesia católica en lo particular, declarara -en múltiples oportunidades- que no se puede ser católico y masón, puesto que ambas tesis se contradicen en lo esencial.

De acuerdo al Concilio Vaticano Segundo iniciado por el Papa Juan XXIII y concluido por el Papa Pablo IV, establecieron que la Masonería era incompatible con la fe Católica y por ende los masones están sujetos a la pena de excomunión. Según ellos, la Masonería enseña una religión "Naturalística" que expone la indiferencia (la posición que asume que cualquier persona puede ser igualmente agradable a Dios si pertenece a cualquier religión).

La Penalidad de Excomunión está implícita en el Código de Derecho Canónico del 1917 (Canon 2335), y en el Código de 1983 (Canon 1374). Dado a que en la versión revisada del Código de Derecho Canónico no es explícito en este punto, algunos sacaron la conclusión equivocada de que la prohibición de la iglesia en cuanto la Masonería había sido eliminada. Como resultado de esta confusión, poco antes de que se promulgara el Código de 1983, la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe emitió una declaración que indicaba que la penalidad seguía en pie.

La masonería, no es una religión ni "Naturalista" ni de ningún tipo. Lo que sí es verdad, es que respetamos todas las formas vivientes y el medio ambiente donde habitan –nuestro hermoso planeta-

La masonería alberga dentro de su sí y por igual, tanto a: judíos, musulmanes, cristianos, católicos, agnósticos, budistas, hinduistas, cuáqueros, librepensadores o de cualquier otro credo con la mayor armonía.

La masonería no tiene dogmas, carece de cuerpo doctrinal al cual se llegue a través de la fe; por lo tanto, no puede ser considerada ni religión, ni una secta. Sin embargo, se respetan todas las creencias, y hace uso de lo mejor de cada una de ellas, para obtener las herramientas que permitan al masón, conocerse a sí mismo, y por medio de este conocimiento, desarrollar las posibilidades en todos los sentidos y en la forma que se desee, para volcar ese conocimiento y esa mejora en beneficio del universo, del cual la humanidad es parte sustancial. Se le exige al masón, mucha tolerancia, fraternidad y desarrollo continuo en beneficio de si mismo y por ende de los demás.

En los rituales masónicos no hay nada de magia o de irracionalidad, tienen un significado básico que se explica a los iniciados, y a partir de esa base cada uno enriquece o desarrolla las diferentes aplicaciones que desee. El trabajo masónico intenta provocar en sus participantes una toma de conciencia de los problemas y cuestiones que se plantean, en todos los órdenes del mundo. A continuación les pide honda reflexión acerca de lo que cada uno entiende como soluciones o conclusiones, tratando de verlas desde diferentes concepciones o puntos de vista. Se trata de fomentar el libre análisis y el desarrollo de la propia conciencia.

La Masonería puesto que es sagrada y tiene rituales, muchas veces podría confundirse con una religión. Sin embargo, aunque podríamos encontrar similitudes semánticas, sus usos y prácticas son distintos.

Los ritos practicados en la masonería se elevan de toda creencia religiosa, dado que más allá del culto, la fe y el dogma, los rituales masónicos buscan lograr el perfeccionamiento intelectual y social del individuo y por ende el de la humanidad. Por lo anterior, la masonería debe ser entendida como una fraternidad universal que tiene por principios básicos: la Libertad, la Igualdad, la Tolerancia; pregona el concepto de la "Unicidad" del hombre con la energía de creación o creador y la libertad de conciencia. En este sentido, la masonería estima que las concepciones metafísicas de algún principio superior son de dominio exclusivo y de la apreciación individual de sus miembros.

Por su parte los masones no le prohíben a sus miembros la asociación con persona alguna, sea cura, obispo, rabino o pastor protestante; cada masón es libre para asistir a la iglesia que mejor le plazca, pues es dueño de su propia conciencia.

Como parte de su sincretismo, la Masonería no tiene reparo en incluir la Biblia, la Torah, el Coran y cualquier otro libro sagrado dentro de los objetos que forman parte de su altar.

Los conflictos entre católicos y masones fueron muy crudos en los siglos XVIII y XIX, no obstante, en la actualidad existe una relación de mayor tolerancia entre ambas instituciones, y son muchos los masones que practican diferentes religiones.

No obstante, a esta tolerancia religiosa, en la cámara de aprendiz dentro de las Logias se recomienda no permitir las discusiones tanto de tipo Religioso como Político. Porque los masones deben ser realmente

hombres libres y de buenas costumbres, libres de pensamiento y, dispuestos para el aprendizaje, por eso no hay distinciones de raza, de creencias religiosas o políticas, entre otros aspectos. Las discusiones sobre religión y política (partidista) sin la preparación correspondiente, crean muchos roces entre los hermanos, y en logia, lo que menos se desea es eso. Se prefiere hablar de cosas que unen, que de aspectos que fragmenten. Sin embargo, en cámaras superiores, son normales estos temas, pero con la altura que ellas demandan y la tolerancia de aceptar la diversidad. En estos casos son enriquecedoras esta discusiones, pero se requiere de mucha madurez y un desligue total del fanatismo.

Los masones son libres de involucrarse o no en actividades religiosas, e inclusive; la masonería invita a sus miembros a ser activos en su religión, siempre que no las lleven al interior de las logias, de tal manera que los miembros de la masonería, mantengan un enfoque ideológico propio, sin tratar de imponer sus posiciones al resto cuando trabajen en grupo en logia; todo ello porque los principios de la Francmasonería han de encuadrarse en la ideología liberal y del librepensamiento.

En masonería no deben juzgarse las opiniones, que son libres, sino las actitudes: éstas deben ser abiertas, carentes (en lo posible) de prejuicios, fruto de una reflexión y una intuición propias. Debe abordarse la vida buscando lo que une antes de lo que separa, y saber manifestar las diferencias con sinceridad para con uno mismo y con respecto a los demás. Esto no significa que el masón no defiende sus ideas y creencias, ya que en ese caso no sería coherente consigo mismo, sino que esa defensa debe ser realizada de forma abierta, tolerante y fraternal, huyendo de la concepción de ser el único portador de la verdad absoluta y de la necesidad de tener la razón. Podríamos agregar a esto: que todo lo que pueda estar molestando a cualquier persona, no es más que una proyección de todo lo que todavía no ha resuelto en sí misma.

Mas allá de un sentido religioso, la masonería busca el progreso del universo y el progreso de la humanidad inserta en él, entendiéndolo no solo en el sentido material (importante y presente en nuestras preocupaciones) sino también en el sentido espiritual, moral o filosófico.

La masonería no persigue utopías, sino **Ideales Realizables** en el seno de la sociedad humana, en la que vive y trabaja, recogiendo sus anhelos e inquietudes y sembrando en ella sus ideas. Proclama los principios de **Libertad del Pensamiento, de Consciencia y de Absoluto Laicismo** del Estado, que tiene por fin mantener un ambiente de convivencia pacífica, pero que no supone indiferencia ante la diversidad de ideas y creencias, pues la Institución declara que es objetivo fundamental de la misma, la búsqueda de la verdad por su triunfo, para impulsar **El Progreso del Género Humano**, obstaculizado constantemente por la ignorancia, el fanatismo y la superstición.

Este nuevo siglo se abre como el momento de armonizar: religión, espiritualidad, filosofía y ciencia –las cuatro bases de la pirámide, que se armonizan en su vértice-. La física quántica está haciendo su trabajo y la masonería que es una orden progresista debe mantenerse en este compromiso de sinergia entre ellos, trabajo que ha venido en silencio desempeñando desde sus orígenes. Existen muchos caminos, y cada persona debe ser libre de escoger el de él, al final todos se encuentran, pero más allá del camino, lo importante es disfrutar la trayectoria.

En el próximo número: Ubicación del Sol y la Luna en el templo masónico

El autor
Melki-Tsedek

A los veinte y uno (21) días del mes de julio del año del Señor 2011
Bajo el Cenit de Manoah, Valle de San Cristóbal, estado Tachira, Or∴ de Venezuela, Tierra de Gracias
@ernestormm *-* ***H****RDM+****K****LWNNNG*

Fundamentacion ontologica de la persona humana y de su responsabilidad

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurín

César-2024

Señalaremos una fundamentación del hombre como persona y de su responsabilidad, libertad y ordenamiento de éste, en la comunidad.

Todo hombre es persona. Es decir, un compuesto sustancial de cuerpo y alma que se expresa a través de su inteligencia y voluntad, que realiza su destino bajo su propia responsabilidad y por obra de su libertad.

En el orden social, político, cultural y económico debe posibilitar y facilitar al hombre su desarrollo integral por asunción de responsabilidades, realización de iniciativas y ejercicio de la libertad.

Los hombre están así unidos mutuamente por lazos de solidaridad y co - responsabilidad.

Dicha solidaridad y co-responsabilidad se expresan de un modo claro en los DERECHOS Y DEBERES que surgen en la comunidad social. Tanto los unos como los otros, manifiestan la dignidad dramática de la persona, porque sin ellos, disminuye tanto en su perpetua creación como en los medios que su actividad engendra a modo de entorno existencial, histórico y cultural.

Los DERECHOS constituyen las vías explícitas de las diversas manifestaciones sociales: históricas y culturales de la persona, contribuyendo a las dimensiones originales de una conciencia cada vez más clara de su proyecto y de las posibilidades de expresión de la comunidad social y política. Los DERECHOS que, objetivamente surgen en el horizonte de la persona revelan, a la manera de instancias imperativas, las estructuras objetivas de la LEY, y a través de ella, el plan divino, cuyo sello no es otra cosa que el orden querido por Dios.

Los deberes, por su parte, comunican inequívocamente el orden social y la dignidad a la cual está obligada la persona: reconocimiento y respeto.

En otras palabras, los deberes develan el carácter de DONACIÓN, que ontológicamente, trasunta la esencia de la persona.

El cosmos de Derechos y Deberes asume, de esta manera, una faz ética, la cual contribuye a dar a la comunidad una nueva tensión: la AXIOLOGÍA.

La sociedad es un medio. El hombre es el fin. Pero el hombre no puede encerrarse en sí mismo. Solo podrá desarrollarse en la medida que se hace co-responsable de la realización y del destino de los demás hombres. Luego el hombre tiene responsabilidades que son “comunitarias”.

En cambio la persona humana constituye un fin en sí misma y debe realizarse responsablemente viviendo en sociedad.

La sociedad debe ser apoyo y ayuda pata la realización personal de sus miembros.

Los hombres están así unidos mutuamente por lazos de solidaridad y co- responsabilidad.

Todo hombre por ser persona tiene derechos y deberes.

DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA.

Dentro del conjunto de seres creados destaca la persona humana por una serie de características que le confiere un lugar de preeminencia. Por de pronto, la persona humana es racional: es decir dotada de la capacidad de presentar la situación de todo lo creado, dicha aptitud se manifiesta en el conocer; capaz de aprehender las cosas, más allá de las apariencias sensibles, y de, juzgar acerca de las mismas y de su valor.

Para una mejor comprensión del tema recordemos la tesis de Sto. Tomás, sobre el conocimiento, para él es un hacerse otro en tanto que otro. Ese otro no puede ser sino la persona humana, puesto que pata Tomás es lo más alto que hay en la naturaleza. De aquí se desprende que la comunidad tiene su base onto- gnoseológica y onto- axiológica en el conocimiento Tomista.

En conclusión y sin forzar el pensamiento de Tomás, podemos afirmar que el conocimiento y la comunidad son términos Dialecticos para obtener la perfección de la persona.

Sin embargo, es preciso recordad que el mismo Aquinatense propone como principio intrínseco y extrínseco de los actos humanos a la ley que regula a estos para alcanzar su último fin: El Bien.

No obstante lo dicho, sería una grave omisión no recordar que Dios nos ha hecho libre para que le rindamos el debido homenaje que se debe a través del amor, lo cual se consigue si la persona humana es libre.

El hombre se siente solo, abandonado, para nadie es sujeto; ni centro de iniciativa ni de libertad: es un simple objeto entre otros innumerables, más o menos anónimos. Por tal razón se puede estar terriblemente solo en medio de la multitud: no hay lugar donde el hombre esté más solo que en la muchedumbre.

La vida moderna como es sabido tiende a eliminar de las relaciones interhumanas todo carácter de intimidad. Las conversaciones habituales de las oficinas, de los salones y de las distintas agrupaciones, incluso en el ámbito familiar son, casi siempre, impersonales. Se habla de negocios, de política, de imponer determinados criterios, de cosas, de acontecimientos, de ideas abstractas etc., rara vez las personas se interpelan en verdad de hombre a hombre, de sujeto a sujeto.

Muchos nunca han sido alguna vez para alguien un sujeto, un ser único, no intercambiable; sin embargo, a poco andar son únicamente miembros de una ciudad, de una empresa, de una agrupación, de una familia.

Ahora bien, para lograr una comunicación directa, y personal, con una o varias personas dentro de la comunidad, es preciso, como bien dice Ignace Leep[1] "un amor personal", capaz de dar a los humanos el sentimiento de ser algo único, de romper el marco de lo egoísta.

En consecuencia el hombre debe descubrir la realidad de su propio Yo a través de acto de conciencia y de relación con los "otros" dentro de la comunidad, que le permitirá descubrir su existencia y la del otro.

Ciertamente, el Yo es quién pone al otro, en cuanto Tu. En un sentido Sartreano, el ser- para- otro, es decir, lo que somos a los ojos de los demás.

En realidad, el hombre no se limita a conocer la existencia del Otro, a saber que conocido y reconocido por el Otro. Porque desde el momento en que se encuentra con el Otro, tiende hacia la inauguración de una experiencia totalmente diferente de cuanto había podido realizar, como por ejemplo, en la soledad, o en las relaciones objetivas con el mundo exterior. Lo que requiere es entrar en comunión directa con él, sin pasar, por cierto, por ninguna objetivación.

[1] LEPP, IGNACE. "La comunicación de las Existencias."

Para encontrar al Otro en el terreno espiritual, en necesario que salga de mí, que me lance en cierta medida, que renuncie a algunos de los aspectos más atrayentes y a determinados placeres aún, los más exquisitos de mi existencia. De esa manera, podré en cierto modo, lograr el enfrentamiento con el Otro. Ciertamente el Yo necesita del Otro, no puede prescindir de él, ya que gracias a las relaciones con ese Otro el hombre adquiere conciencias de ser más de lo que es. El hombre entonces se elige y puede elegir, puede construirse a sí mismo, y dar a su vida un sentido definido y a su acción, orientación generosa.

La influencia liberadora, le enseña al hombre a descubrirse a s ser verdaderamente libre. No tratamos aquí de una absorción de una personalidad joven (y que no se ha encontrado todavía a sí misma) por otra personalidad más dura. Se trata, simplemente, de que nuestro Yo se descubre en el contacto de otro Yo más evolucionado, cuya vocación y destino puedan ser radicalmente diferentes de los suyos. Lo importante no es ser "como él" ni llegar a ser "lo que él es", sino "ser nosotros mismos", ser yo en mi integridad y totalidad.

El amor no es un simple recibir del Otro, en su "ser otro"; el amor quiere positiva y deliberadamente que el Otro sea verdaderamente · el mismo·, un yo que se adelanta y se ofrece como un Tu.

Habiendo triunfado de obstáculos y escollos, habiendo descubierto la verdadera naturaleza del amor y permanecido fiel a ella, el amor se convierte en cimiento de la unidad personal e interpersonal.

"La unidad interior del Yo es consecuencia de haberse realizado el objeto del amor, que es la unidad entre los hombres. El amor, como la justicia, es virtud por excelencia, sin la cual ninguna sociedad es viable[2]"

Dado que todas las sociedades, la familia es la que toca al individuo de más cerca, es obvio que descubramos con mayor facilidad el papel que el amor desempeña en su seno. Sin embargo, también el Estado carece de cohesión si no está cimentado por ese amor que llamamos "patriotismo".

Sólo el amor eleva al individuo por encima de toda consideración de interés y obtiene que el amante se sacrifique por el amado, sacrificio que es con frecuencia una necesidad imperiosa para la vida de la sociedad.

El amor forma parte, de la espontaneidad humana y ninguna voluntad será capaz de hacernos amar a un ser al que no nos lleva a un empuje espontáneo.

¿Hay por eso una negación de libertad en el amor?

Si el amor no fuera libre por esencia, pertenecería a la esfera del instinto, de la carne, y no sería por tanto una función de nuestro Yo espiritual.

El amor auténtico nos dice Leep "es siempre amor de un ser concreto, determinado, que responde a un nombre y que no puede ser remplazado por otro". Si amamos, simultáneamente a muchas personas, nunca lo hacemos con el mismo amor; cada vez se renueva un amor cualitativamente diferente del anterior. Aun en el caso en el que nuestro amor fuera universal como el de Cristo y englobara a todos los hombres, no por eso sería impersonal.

En estas reflexiones el lector puede observar la sorprendente analogía que se da entre Tomás de Aquino y un autor contemporáneo como lo es Ignacio Lepp, de cuyo pensamiento hemos obtenido las reflexiones antes desarrolladas.

Para mayor precisión referimos al lector en primer lugar a la cuestión 20 art. 1º de la 1ª parte y a la cuestión 26 de la 1º Sección de la 2ª parte de la Suma Teológica.

[2] Op. Cit."Ignace, Leep. "La comunicación de las Existencias "p.109.

" Nullus enim desiderat aliquid, nise bonum amatum:
Neque aliquis gaudet, nisi de bono amato. Odium Etiam non est nisi de eo quod contraritur rei amates"[3]

"Ad tertium dicedumquod actus Amoris Semper tendit in duo;
Scilicet in bonum wuod quis vult Alicui; et in eum cui vult bonum"[4] [5]

El amor entendido como donación y dentro de los supuestos onto -gnoseológicos y onto- entitativos de Tomás de Aquino, solo se perfecciona en el orden existencial en una comunidad tan peculiar y fundamental como es la familia. En ella como es toda la concepción Tomista se dan las tenciones entre libertad, la ley y la mutua entrega.

El "nosotros" no es, en consecuencia, una resolución racionalista al principio de identidad; sino más bien, es la estructura analógica de la trinidad en la cual uno de sus miembros tiene como ley la donación mutua para llegar a ser lo que debe ser, sino reducirse el uno al otro.

La libertad deja a la persona en la plenitud de su desnudez, nadie puede sustituirla en su régimen ontológico ético; de aquí su "responsabilidad", su aptitud para dar respuesta de sí misma.

- La persona es libre, es decir, es un ser capaz de elegir y en definitiva de elegirse.
- Tiene voluntad, esto es, capaz de determinarse a lograr o realizar lo que ha elegido.
- La persona es capaz de amar y de comunicarse con el amor con las demás personas.
- Por amor ha de constituirse una familia. Por último, ya que es libre la persona es responsable.

Lo que ya expresado configura la dignidad de la persona, pero, para el cristiano hay, además, otras razones que le confieren a la persona su especial dignidad.

La persona humana ha sido creada por Dios a su imagen y semejanza, tiene un destino sobrenatural que realizar: llegar a su fin último que es Dios. Su alma es inmortal, ha sido redimido por el sacrificio del Hijo de Dios, Cristo. La persona humana amada por Dios, es elevada a la economía sobrenatural.

DERECHOS DE LA PERSONA HUMANA.

La persona humana tiene derecho a la existencia contingente y a la integridad física como consecuencia de su composición substancial: derecho a un nivel de vida digno como ser: alimentación, vestuario etc., y derechos a la seguridad social para cubrir los riesgos de: enfermedad e invalidez etc.

El fundamento de este derecho se encuentra en que los viene de éste mundo han sido creados y dados por Dios a la persona humana para el sustento y desarrollo de todos sus miembros y que los bienes de cada comunidad están al servicio de todos y de cada uno de sus miembros.

Así, todo hombre por el sólo hecho de ser hombre, tiene derecho a participar suficientemente de los bienes de la comunidad, de acuerdo con el desarrollo de la propia comunidad política, teniendo en consideración su historia, cultura y las compleja organicidad de su textura y futuro.

[3] Nadie desea más que el bien que ama, ni goza más que en el bien amado, ni odia más que lo opuesto.
[4] Tomas de Aquino
[5] El acto de amor tiende a un doble objeto, o sea al bien que quiere y al sujeto para quien quiere tal bien, pues propiamente amar a alguno consiste en querer el bien para él.

BIBLIOGRAFIA.

- Ignace Leep (6). "La comunicación de las Existencias "p.109.
- TOMAS DE AQUINO. Cuestión 20 art. 1º de la 1ª parte y a la cuestión 26 de la 1º Sección de la 2ª parte de la Suma Teológica. Y q-90 y 91.
- Factores que enlazan la ley y libertad en la comunidad. Tesis "Carlos Maurin F. Año 1969. Vide Blog del autor.

Próximo número: La educación "una herramienta de eficiencia social"

El autor

Carlos Maurin Fernández,

Nacido en la ciudad de San Fernando, a los dos años fue trasladado con sus padres a la ciudad de Santiago de Chile.

Sus estudios los realizó en el Colegio Hispano Americano, Escolapios, de corte religioso y posteriormente emigro a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar FILOSOFÍA, terminando su último semestre en la UNIVERSIDAD CATÓLICA PONTIFICIA DE SANTIAGO. Razón de su traslado fue para iniciar la Fundación DUOC junto a otros alumnos de Filosofía de la Federación de estudiantes de dicha Universidad.

En el año 1970 postula a un concurso de cargo y oposición y queda de planta en el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, perteneciente al Ministerio de Educación de Chile. Se dedicó en especial a la tarea de Investigación Educacional, publicando libros y perfeccionamiento de Profesores al mando del Director de dicha Institución: Don Mario Leyton Soto.

Posteriormente sacó su POST TÍTULO en Educación de Adultos patrocinado por la OEA., Univ. Católica de Santiago y el C.P.E.I.P.

En el año 1982 trabajo en la puesta en marcha del Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas en el cual se encargó de dictar Cátedras de Filosofía, Metodología de la Educación, Antropología Filosófica y Metafísica, crea La Unidad de Material Didáctico como un apoyo a los docentes de diversas Cátedras. Posteriormente fue nombrado Administrador de la Sedes de la Universidad Católica Blas Cañas.

Participó como miembro activo para traspasar al Instituto Profesional Blas Cañas, a la categoría de Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, fue el Primer Director de Asuntos Estudiantiles, Formador del Centro de Alumnos, Fundador y Director del Hogar de Damas, Fundador de la Hemeroteca y de la Videoteca Video Films para la U.C R. Silva H. y Documentalista.

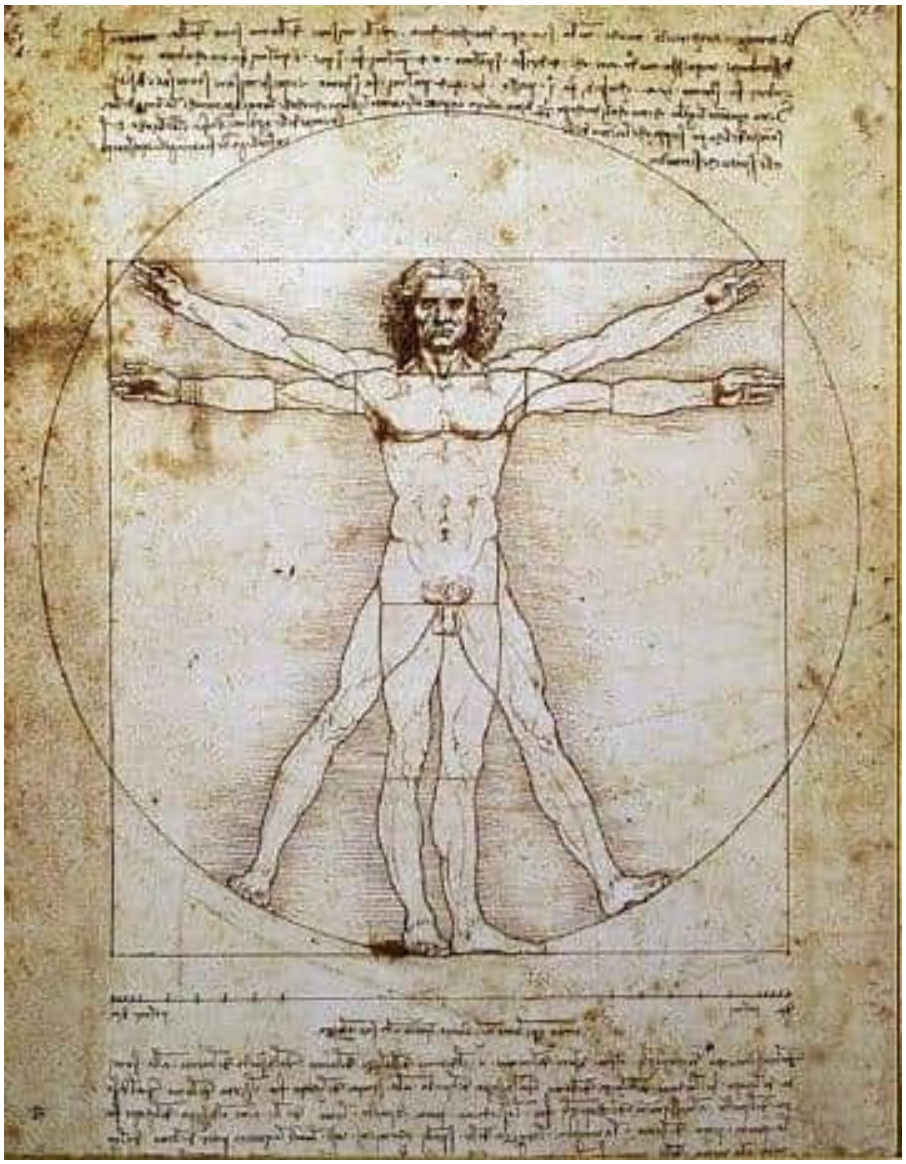
Posteriormente saca su MAGÍSTER EN EDUCACIÓN en la USACH con la especialidad en Gestión.

En el año 1999 deja la Universidad Católica R. S H. y se traslada a la FACH como profesor Catedrático de tres asignaturas del currículo de la "Escuela Capitán Ávalos", encargado de la segunda y tercera Ala. Paralelamente trabajo como profesor en el Colegio Calasanz, docencia en Liceo Nº 47 Augusto D´Halmar y Jefe de Elaboración de Proyectos en el Liceo José Toribio Medina.

Desde 1990 a la fecha, fuera de su docencia en clases, ha sido Profesor Guía de la asignatura de Filosofía y Psicología colaborando con el programa de Formación de Profesores en la USACH y 7 años para la Universidad de Chile. (Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro de estudios Pedagógicos.

Algunos de sus libros se encuentran en la página WEB.
https://www.thegoatblog.com.br/carlos.maurin/

Artículos en Revistas Internacionales y como documentalista y corresponsal internacional envía trabajos al NUPESMA (San Pablo, Brasil)**,** CADENA FRATERNAL (Tel Aviv, Israel) y REVISTA RETALES DE MASONERÍA. (España). https://retalesdemasoneria.blogspot.com/ y Monografías.com



Enciclopedia del REAA

Tomo V - Consistorio y supremo consejo -Parte 38

Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo

Queridos lectores, nuestro Venerable Hermano ha creado una obra impresionante y nos ha concedido permiso para su publicación por entregas. Estamos ante una obra en cinco tomos que abarca todo el REAA.

Es nuestra intención publicar sobre 25 páginas por entrega por lo que no podemos indicaros, como es nuestra constumbre, cuantas parte serán en total. Como indicativo podemos deciros que los cinco tomos suman un total de 1.040 páginas, lo cual nos llevará entre 40 y 50 entregas, aproximadamente.

Cotinuamos, pues, con una nueva entrega de esta monumental obra agradeciento al autor su permiso de publicación para con esta vuestra revista

Carta a todos los hermanos

Sobre la obra
"Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado"
Por
Jorge Norberto Cornejo

Estimados Hermanos,
estas son las características de la obra "Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado":

1. Es una obra en cinco tomos, registrada ante la Cámara del Libro de la Argentina y de la que poseo los derechos de autor.
2. La difusión de este trabajo es totalmente libre. Por lo tanto, los Hermanos y Hermanas son completamente libres de reenviar los cinco pdf a quienes deseen, subirlos a cualquier página web (con la excepción que se menciona en el punto 4) y utilizarlos en la forma que les resulte más útil, con la única condición de citar la obra y el autor.
3. Asimismo, si alguna Logia, Capítulo o Consejo considera de utilidad emplearla en alguna tenida, o hacer copias impresas, está en total libertad de hacerlo.
4. Este trabajo es absolutamente gratuito, y de ninguna forma puede cobrarse por esta obra. Por ello, no es legal que figure en páginas como Scribd, que cobran por sus servicios. Tampoco es legal que se utilicen fragmentos de este trabajo para componer otras obras, a menos que se haya solicitado el permiso del autor.
5. Todas las imágenes que aparecen en los cinco tomos son de acceso libre en Internet. Pero sería muy bueno si tuviese imágenes propias. Como el autor de la obra carece de toda habilidad artística, si algún Hermano/a se ofrece a realizar los dibujos, será sumamente bienvenido.
6. Todo libro debería tener un prólogo, escrito por alguien que no sea el autor. Invito a quien desee prologar esta obra, a escribir y firmar el prefacio.
7. Y, quizás lo más importante, todo libro necesita un Editor. Si alguna Editorial está interesada en publicar este trabajo, estoy abierto a sus propuestas, aclarando dos puntos: a) no acepto modificaciones de fondo en la obra, solo las correspondientes a errores ortográficos, de redacción, de formato, etc.; b) no deseo percibir ninguna regalía por la publicación del trabajo.
8. Es de interés del autor que esta obra se amplíe y mejore con el tiempo. Por ello, interesa recibir las opiniones, críticas, correcciones, ampliaciones, etc., que los lectores juzguen necesarias.

Saludos fraternales.

Jorge Norberto Cornejo
mognitor1@yahoo.com.ar
jorgenor.cornejo@gmail.com
Buenos Aires, enero de 2021

Continuación……

Principe del Real Secreto

Trigésimo segundo grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado

Introducción

«He pasado a través del Juicio en la Corte de los Muertos,
he escuchado la Voz de los Antiguos Sabios,
y he seguido los principios de Verdad, Justicia y Equidad»

En los antiguos Rituales leemos que el propósito de los miembros de este grado es: *«Difundir por siempre la enseñanza de los Sublimes Príncipes del Real Secreto, los cuales, partiendo de puntos lejanos, se reúnen en la Casa de la Verdad»*. Esto remite a la *Fama Fraternitatis*, según la cual los Rosacruces, dispersos por el mundo, se reunían una vez al año en la Casa del Espíritu Santo, para compartir sus conocimientos[1].

Por lo tanto, el Príncipe del Real Secreto es (o debería ser) un grado de elevados conocimientos, en el que la ciencia, el arte, la filosofía, todo el campo de los saberes humanos, se unificarían con miras a la realización iniciática de sus integrantes. Así como el Campo de los Príncipes es la síntesis de todo el Rito Escocés, el grado en sí mismo debería ser la síntesis de los conocimientos adquiridos a lo largo del peregrinaje por las distintas "estaciones" (grados) del Rito.

En algún lugar hemos visto este grado denominado simplemente *"Reunión"*. Pese a su sencillez, este es un título muy significativo, porque el grado precisamente aspira a reunir armónicamente todos los diversos conocimientos, sistemas y niveles escoceses. En el mismo orden de ideas, el Campo de los Príncipes a veces es llamado *«El Campo del Encuentro»*.

Según Dalchó (1802), *«el Real Secreto de Kadosh significa ´los Sagrados Hermanos de todos los grados fueron separados´»*. Aquí se aspira, entonces, a reunirlos: es el grado de la convergencia.

En algunos Rituales podemos encontrar, asociada al título, la expresión *«Guardián Fidelísimo del Tesoro Sagrado»*. Ahora bien, ¿qué tesoro? Por supuesto, desde ya que debemos descartar todas las fantasías de riquezas templarias, gobiernos mundiales o cuestiones similares. Se trata de un tesoro mucho más valioso: la Sabiduría, la Sofía, la *Sapientia*. Es el saber que justifica la Iniciación.

Al respecto, Jean Palou dice que *«el grado 32° parece tener una gran importancia iniciática»*. Y en el Rito de Perfección, precursor del Escocés, se lo calificaba de *«Nec Plus Ultra»*, lo que resaltaba su condición inicial de grado último y final. ¿Dónde radica esta importancia iniciática? Se supone que la Iniciación real en este grado comporta la *«sublimación»* de sus Adeptos, manifestada a través de la comprensión de la Palabra Inefable, Palabra que, en sí misma, también suele calificarse de *«Sublime»*. Ese mismo término, *«Sublime»*, aparece en el título de este grado, y no debe interpretarse como una exageración del ego de sus poseedores, sino en su sentido alquímico y cabalístico.

Algo similar ocurre con el término *«Real»*, que tampoco debe entenderse como una alusión a la monarquía o a una clase social definida por la herencia de sangre o el poder económico. Es, por el contrario, un emblema de lo *«regio»*, *«elevado»*, *«que tiene cercanía con el Sol y con el oro»*. Este último carácter es indudablemente una referencia alquímica, y nos indica que el título de *«Príncipe»* aquí se toma prácticamente como sinónimo de *«Adepto»*.

[1] Recordamos también las "Casas de la Vida" de Egipto y la "Casa de la Sabiduría" fundada en Bagdad en 832, y dedicada a la investigación y el estudio.

C.G. Jung dice que el «Rey», lo «Real», es un símbolo sobre el que se proyecta el arquetipo del Sí-Mismo. Y que todas sus insignias (la corona, el cetro, etc.), lo caracterizan como el *Ánthropos* cósmico, el *homo maximus* de Swedenborg.

El Príncipe del Real Secreto debe utilizar conscientemente estos símbolos, a los efectos de integrar el arquetipo inconsciente a su consciencia. En esto último radica, precisamente, lo que hemos denominado la "realización iniciática".

Agreguemos algo más. En el uso del idioma inglés, el término «real» indica algo de gran intensidad. Por ello, este adjetivo refiere a un grado en el que se espera alcanzar una experiencia iniciática sumamente intensa, de profunda transformación.

En el mismo orden de ideas, algunos Rituales afirman que el objetivo de este grado es alquímico, y vinculan el *«Real Secreto»* con los arcanos más profundos de la alquimia. Siendo este un grado en el que es fundamental el concepto de *transformación*, la referencia alquímica se impone necesariamente.

Franco Cenni ha efectuado una interesante comparación entre los tres primeros y los tres últimos grados del Rito Escocés. En su opinión, los tres últimos consisten en la *sublimación* de los tres primeros.

El 31° (que por reducción teosófica es 1+3 = 4), corresponde al Misterio de la Forma (el Cuaternario), que sublima el nivel del Aprendiz Iniciado y tiene por símbolo el cuadrado.

El 32° (3+2 = 5), corresponde al Misterio del Hombre (el Quinario), sublima el nivel del Compañero del Arte y se simboliza por medio de la Estrella Flamígera.

El 33° (3+3 = 6) vela el Misterio del Iniciado (el Senario), sublima el nivel del *«Maestro Libero Muratori»*, y halla su expresión simbólica en el Sello de Salomón.

Y cada estado comprendería cuatro etapas de desarrollo más una, reproduciendo en orden inverso la batería del Príncipe del Real Secreto.

También se ha comparado al Sublime y Valiente Príncipe del Real Secreto con los Caballeros del Rey Arturo, y al simbólico Campo de los Príncipes con la mitológica Camelot. Desde este punto de vista, el Grial desempeña, o debería desempeñar, un rol fundamental en este grado.

Caballería, alquimia, Grial, son tres órdenes iniciáticos inextricablemente unidos. Hasta la idea de avanzar paso a paso, *grado por grado*, tan importante en el 32°, se vincula con el Grial en el sentido de *gradale*, de escala graduada (recordar la Escala Misteriosa del Kadosh), de algo a lo que se accede después de una serie ordenada de etapas.

No podemos terminar esta introducción sin referirnos al término "Secreto". El término "Real Secreto" es de uso antiguo en Masonería. De hecho, hasta en los Old Charges aparentemente se menciona una ceremonia en la que se confería el "Royal Secret".

Ahora bien, el Real Secreto al que se hace alusión en este grado es, como siempre, algo confuso y elusivo. Empezamos a hablar de este Secreto en el tercer grado (Maestro) al mencionar la Palabra Perdida. Pero después este "Secreto" parece desvanecerse en numerosos Misterios, en múltiples Leyendas, en variadas teorías y conceptos.

Es un descenso de la unidad a la multiplicidad, que con la pérdida de la Palabra oculta el Secreto fundamental de la masonería, y sumerge a sus adeptos en un laberinto de Ritos y grados que tornan la tarea

del buscador verdaderamente exasperante. Pero la multiplicidad, valga la redundancia, multiplica la extensión y el alcance de la Unidad originaria, de donde la pluralidad de Ritos permite "explicar" el secreto de una forma mucho más vasta y completa que la que se habría logrado sólo con la Masonería Simbólica.

Pero este grado señala el "momento" en que la multiplicidad debe retornar a la Unidad. De ahí el símbolo del Campo de los Príncipes, y el esfuerzo por armonizar las clases, grados y jerarquías del Rito Escocés en un todo unificado. Y es aquí donde esta multitud de grados, que a veces pudo parecer plagada de incoherencias, debe manifestar la armonía perfecta de lo Uno, cuya expresión es lo que hemos llamado la *Sapientia*.

Memorial

Definición del grado

El 32° siempre tuvo un carácter «militar», quizás algo chocante para el gusto moderno, carácter derivado de su impronta templaria. Quizás fue Franco Cenni quien mejor interpretó el término «militar», leyéndolo en el sentido de la «*militancia iniciática, armónica y jerárquicamente organizada, que anticipa el momento, siempre próximo, en que madurará el tiempo justo* (el Kairós), *para la constitución del Reino del Santo Imperio, el Reino de la Verdad, de la Razón, de la Paz y de la Justicia*».

Por eso hoy, más que «militar», diríamos «militante», en el mismo sentido que el de los movimientos políticos, es decir, como un participante activo de una organización, encuadrado en la estructura de la misma.

Conceptualmente, el 32° se considera como «*la consumación del templarismo en Masonería*». Al respecto, el Príncipe del Real Secreto cierra el que podríamos denominar "el ciclo de Kadosh". De hecho, parece que alguna vez este grado se tituló *"Maestro de Kadosh".* En el Ritual de Dalchó (1802) parece indicarse que originalmente el Príncipe del Real Secreto abarcaba los que hoy conocemos como grados 30°, 31° y 32°, es decir, el ciclo de Kadosh completo.

Al igual que en el Kadosh, algunos han visto en este grado influencias del mazdeísmo o zoroastrismo, así como de otro culto de la misma región, el maniqueísmo. En tal sentido, en algunos Rituales encontramos un "Dogma Templario" que habla de una batalla eterna entre la Luz y las Tinieblas, muy al estilo zoroastriano.

El Príncipe del Real Secreto se considera el segundo de los "Grados Administrativos", si bien este término, al que ya nos referimos en el grado anterior, puede mover a confusión. Por "Grado Administrativo" no se entiende una mera formalidad o algo de tipo burocrático, sino un grado a través del cual se ejerce en forma efectiva el poder del Rito. Y nadie debería olvidar que "administrativo" proviene de *"ad minister"*, es decir, estar al servicio de los demás.

Según F. Cenni, algunos indicios parecen señalar que el Príncipe del Real Secreto fue, en sus orígenes, la continuación del Príncipe de Jerusalén, hoy grado 16° del escocismo. En ambos casos se trata de un grado de reconstrucción, de reorganización, de reunir lo que antes se encontraba disperso, a partir de un gobierno organizado en torno a una pentarquía.

En efecto, uno de los objetivos de este grado consiste en presentar una síntesis armónica de todo el Rito Escocés y, al mismo tiempo, efectuar una revisión y una articulación general de los grados del mismo. El símbolo conocido como el "Campo de los Príncipes" apunta hacia este hecho.

Se trata, entonces, efectivamente, de *"reunir lo disperso"*, de organizar y encontrar una estructura subyacente en aquello que superficialmente puede parecer caótico.

El Rito es presentado como un gran ejército Templario, con sus grados y jerarquías, en una imagen que, vista con los ojos de nuestro siglo, quizás no haya sido del todo feliz. De todas formas, obviando lo

objetable de la referencia a un "ejército", el Campo de los Príncipes es un mandala masónico de gran riqueza, que amerita una extensa meditación.

Otras denominaciones
Soberano Príncipe del Real Secreto, Maestro del Real Secreto, Maestro de Kadosh.

Símbolos principale

- El Campo de los Príncipes
- El Real Secreto
- AUM
- El águila bicéfala
- La Estrella Flamígera
- La estrella de siete puntas
- El triángulo con 36 luces
- La Pequeña Tetractys
- La Gran Tetractys
- El triple triángulo
- La Trimurti
- La cruz teutónica
- El hermafrodita alquímico
- La paloma
- El cuervo
- El fénix
- La corona de laurel
- El trébol
- El estandarte sintético

Colores del grado
Principalmente el negro y el oro, como símbolo de la conjunción de los opuestos, pero también todos los colores que aparecen en el Campo de los Príncipes.

Objetivos exotéricos

- Trabajar por la emancipación intelectual del género humano.
- Promover la fraternidad y la tolerancia religiosa.
- Combatir el fanatismo y la superstición.
- Convertir la filantropía en una realidad práctica, y no en una mera palabra.
- Profundizar en el problema filosófico del Destino último de la humanidad, desde un punto de vista exotérico.
- *«Defender los derechos del género humano contra el despotismo real y las usurpaciones e intolerancia sacerdotal, y los monopolios de rango, casta y privilegio»*.
- Oponerse con todos los medios a la tiranía y la arbitrariedad empleadas por el hombre contra el hombre.
- Combatir a quien intente esclavizar a los hombres libres valiéndose de sus apetitos, necesidades, pasiones y locuras.
- *«Conquistar para el pueblo libre el ejercicio de todos sus derechos, conservando personalmente el libre ejercicio de los míos, pues cada individuo debe poseer autonomía e independencia, y ser libre de seguir los dictados de su consciencia y las opiniones de su razón»*.
- Que el bienestar del pueblo, y su reconocimiento como única y real autoridad, sean el objetivo de todos los Caballeros Kadosh y Príncipes del Real Secreto.

Objetivos esotéricos

- Armonizar, unificar y sintetizar todas las clases y grados del Rito Escocés.
- Trabajar por la armonía entre los diversos Ritos y Órdenes de la Francmasonería.
- Reunir los miembros dispersos de Hiram Abif.
- Transformarse plenamente, en espíritu y en verdad, en un auténtico *Templario*.
- Profundizar en el problema filosófico del Destino último de la humanidad, desde un punto de vista esotérico.
- Dividir cada ciclo en cuatro etapas, con una quinta fase de regeneración y transformación.
- Sublimar las enseñanzas de la Masonería Simbólica.
- Alcanzar los primeros vislumbres de la *Sapientia*.
- Vivir profundamente la experiencia iniciática.
- Comprender y dar vida y entidad al *«Real Secreto»*.

Leyenda

Como todas las Leyendas masónicas (en realidad, como todas las Leyendas en general), la de este grado es algo confusa, se presenta en muchas versiones diferentes y no concuerda con la realidad histórica. Por supuesto, la intención de la Leyenda es otra: transmitir una enseñanza de tipo iniciático, aun cuando, en la medida de lo posible, debería presentar algún acuerdo con la realidad objetiva.

Por otra parte, la versión original de la Leyenda presentaba algunas expresiones fanáticamente cristianas y agresivas hacia la cultura islámica. Esto no sólo es un error histórico, sino que es incompatible con los principios masónicos de universalidad, tolerancia y fraternidad. El fanatismo no se combate con fanatismo, ni el fanatismo cristiano es mejor que el judío o el musulmán. Por ello, aquí presentaremos una versión modificada de la Leyenda que, respetando su estructura original, se encuentra más en consonancia con el idealismo masónico.

La Leyenda comienza remontándose muy atrás en el tiempo, afirmando que el origen de Masonería tuvo lugar en Egipto. *«En el año del mundo 3095, los Magos, nuestros antepasados, abandonaron el Egipto y se dirigieron a Jerusalén, llevándose consigo los anales de la Orden»*[2]

«Fijaron su residencia en aquella célebre ciudad, y establecieron en ella el sagrado depósito de aquellos escritos luminosos, manantial de los conocimientos filosóficos del Mundo Antiguo, de los que eran fieles depositarios y celosos guardianes, y allí vivieron pacíficamente» «Su objetivo era dedicarse al estudio, lejos de las guerras que asolaban el mundo»[3].

«Estaban consagrados a investigar y a estudiar los fenómenos de la Naturaleza, y procurar el bienestar de la Humanidad por la práctica de la fraternidad y de los deberes sociales, hasta la toma y destrucción de Jerusalén por Tito Vespasiano, acaecida en 4070»[4].

«El cruel romano inmoló gran número de los que sobrevivieron a la derrota, unió a otros su carro vencedor como trofeos, vendió una parte de ellos como esclavos, y el resto distribuyó entre las distintas comarcas del África, para que sirviesen de diversión al pueblo en los anfiteatros».

[2] No se explica la razón de esta supuesta "migración", ni tampoco quiénes eran realmente los "Magos" a que alude la Leyenda

[3] No se aclara cuáles eran estas guerras. Nosotros creemos que la Leyenda fue redactada en algún momento particularmente crítico del siglo XVIII, y que se proyectan hacia el pasado eventos de la historia europea pertenecientes a la referida época. Por otra parte, vemos que el "tesoro sagrado" del que los Príncipes del Real Secreto son guardianes, desde el mismo comienzo de la Leyenda se interpreta como un tesoro de conocimiento.

[4] Según la Leyenda, Vespasiano había sido un gobernante noble, valiente y justo, que había luchado en numerosas ocasiones por el bien de su pueblo. Pero que la ambición lo cegó, y ello le llevó a expulsar a los pacíficos Magos. «El día de esa injusticia, Tito Vespasiano no pudo pronunciar la frase con la que, lleno de satisfacción, llamaba por la noche al sueño: ´no he perdido hoy el día´».

«Los Magos, más conocidos entonces como Kadosh Paukal, Pharaschol («Hombres consagrados, iluminados y sabios») *que pudieron escapar de la persecución, se reunieron en la Escitia y en la Tebaida, donde fusionaron sus principios con las ideas del cristianismo».*[5]

«En la época de las Cruzadas, los remanentes de aquellos movimientos se unieron Godofredo de Bouillon y tomaron Jerusalén, con un derramamiento de sangre que oscureció los principios de tolerancia y fraternidad que los Magos habían sostenido «Fue una época oscura, en la que muchos se alejaron de la Fraternidad, espantados al ver la forma en que sus doctrinas se habían tergiversado».

«En 5122, el Rey Balduino II estableció la Orden de los Príncipes del Real Secreto entregando a su custodia los antiguos archivos del Oriente» (en realidad, la Orden referida surgió en el siglo XVIII). *«Secretamente, como su nombre lo indica, esta Orden formó lazos con los musulmanes, de los que recibió su sabiduría y los avances que estos habían realizado en las ciencias y en la filosofía».*

*«Saladino tomó Jerusalén en 5187 y, con su gran sabiduría, ofreció a los Magos permanecer en su corte como ministros y consejeros». «Pero estos adujeron que ya se había derramado demasiada sangre, y eligieron partir». «Por ello nombraron una diputación compuesta por 81 Príncipes para que se dirigiesen a Upsal, Suecia, y depositasen en la Cueva de las Tres Columnas (*según otros, de las *Tres Coronas) los archivos de la Orden»*[6].

«Pero nuevos disturbios y problemas los determinaron a trasladar una vez más los referidos archivos, y así lo hicieron, llevándolos a Escocia». «Los 81 Príncipes finalmente se separaron, comprometiéndose a regresar algún día al Oriente que habían abandonado, y establecer en Jerusalén, Egipto y Palestina la fraternidad que los mismos Magos, al unirse a los Cruzados, habían traicionado». «Y para ser Fieles Guardianes de tan Sagrado Tesoro, fundaron y establecieron los Altos Grados de la Masonería».

Según la Leyenda, los Altos Grados escoceses permanecieron olvidados (*"dormidos"*) desde 1658 hasta 1759, año en el que ingresamos en la actividad de Federico II, Rey de Prusia. Realmente, los Altos Grados, como tales, durante el siglo XVII no tenían existencia "material". Puede aceptarse la influencia de sus símbolos a nivel arquetípico, pero nunca como Logias u Órdenes materialmente establecidas.

"En 1761 las Logias y Consejos de Grados Superiores se extendieron considerablemente por todo el Continente Europeo y Federico II, Rey de Prusia, aceptó graciosamente el Patronato de los mismos que le ofreció la "Comisión de Estocolmo", bajo el título de Primer Soberano Gran Inspector General e Ilustre Comendador en Jefe de la Orden de Sublimes y Valientes Príncipes del Gran Secreto. Así fue reconocido como Jefe del Rito Escocés Antiguo, Federico nombró al Duque de Sudermania Diputado en Suecia, y a Luis de Borbón en Francia"[7]

«Federico II, Rey de Prusia, se encontraba al frente de la fraternidad masónica del continente de Europa, cuando pensó en convocar a los Hermanos Compañeros, Caballeros, Príncipes y Jefes de la Masonería con objeto de reconquistar la Palestina y el Santo Sepulcro del poder de los Turcos, creando al efecto una nueva Cruzada, que hubiera mandado en persona si su muerte no se lo hubiera impedido.»

«Era su deseo reunir en Nápoles a los masones de diferentes países, para desde allí trasladarse a Rodas, Chipre, Malta y Joppe (Jaffa), puntos de partida del viaje que emprenderían a Jerusalén. Se darían a

[5] Aquí se está aludiendo a la constitución del cristianismo oriental, cuyas diversas ramas, entre las que destaca el nestorianismo, son muy poco conocidas en Occidente.

[6] Realmente, no sabemos dónde está ubicada esta misteriosa Cueva de las Tres Columnas o de las Tres Coronas, si es que verdaderamente existe. Quizás pueda tratarse de algo simbólico, pues algunos Rituales hablan de tres columnas: Jakim, Boaz y el Príncipe del Real Secreto, que sostiene el Templo del Arte Real.

[7] Nuevamente, nadie debe tomar esto a título histórico: todo parece indicar que, en la realidad, Federico sólo estuvo interesado en los tres grados simbólicos.

la vela cinco horas después de la puesta del Sol, y la señal de salida sería un primer cañonazo, seguido de cuatro más simultáneos.»

Por qué se escogieron estas cinco ciudades: Nápoles, Rodas, Chipre, Malta y Joppe, y si ellas presentan algún tipo de significado simbólico, es algo muy difícil de determinar. Pike dice que son símbolos de diversos estados de progreso alcanzados por la Humanidad en su camino hacia la consecución de una sociedad ideal, pero esto no aclara por qué se eligieron particularmente estas ciudades, y no otras.

Según la Leyenda, irían de Nápoles a Rodas, de Rodas a Chipre, Malta y Joppe, y de allí a Jerusalén. Se habla de cuatro «encuentros»: el primero en Nápoles, el segundo en Malta (*«donde se reunirían las fuerzas navales de todas las naciones»*), el tercero en Joppe y el cuarto en Jerusalén, donde habrían de concentrarse todas las fuerzas terrestres. Este orden, sin embargo, no parece corresponder a ninguna serie de etapas evolutivas de la Humanidad, a menos que las ciudades sean velos para otras localizaciones geográficas, práctica común en la Masonería de la época[8].

«Tenía un plan dispuesto para que la armada acampase de un modo regular (el cual se encuentra en el Campo o Campamento de este grado), cuyo plan es todo masónico porque está compuesto del triángulo equilátero, en cuyo centro se ve la Cruz Ansata, y del Pentágono, Heptágono y Nonágono, que representan los Números Sagrados de la Masonería, es decir, el 3, el 5, el 7 y el 9.»

La «Armada» estaría constituida por Hermanos de Inglaterra, Francia y Prusia. Esto es, según creemos, una alusión a los países donde se habían creado nuevos Ritos y producido divisiones infinitas en la Masonería, que este grado se empeña en subsanar.

"Poco antes de su muerte, Federico, durante un sueño, tuvo una visión: vio la ´Armada´ masónica destruida, sus capitanes muertos, sus tiendas, pendones y banderas ardiendo en llamas. Y se vio a sí mismo, solo en el centro del Campo, contemplando la muerte y la destrucción. Una vez despierto, comprendió el significado del sueño: el ´Ejército´ simbólico no debía combatir a los turcos o a los musulmanes o a nadie, porque la sangre derramada se volvería entonces sobre los propios masones".

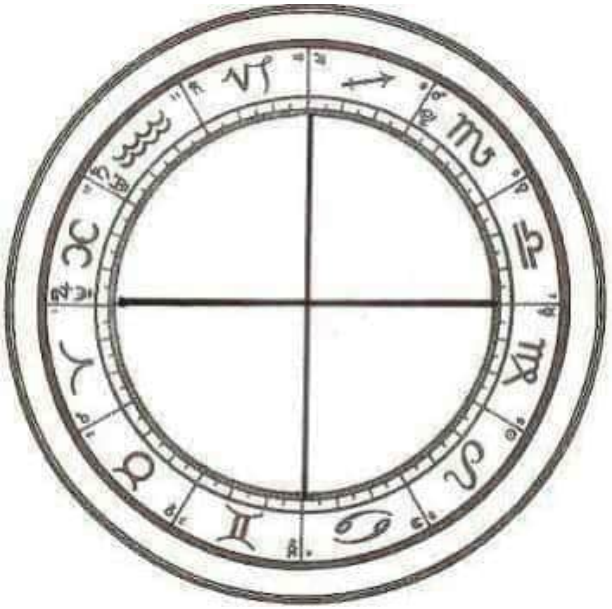
"Así, Federico entendió que el Campo de los Príncipes no sería el plan de una expedición guerrera, sino el esquema y el diseño de un Rito que pondría fin a las luchas y disensiones internas que sistemáticamente habían desgarrado a la Masonería. Y de esta forma fue concebido el Rito Escocés Antiguo y Aceptado."

Desde un punto de vista histórico, es muy poco probable que Federico II alguna vez haya considerado seriamente invadir Palestina o convocar a una nueva Cruzada. Sus intereses se limitaron a los problemas de su propio país, y eventualmente a la filosofía y a la cultura. Tampoco ejerció ningún poder o control sobre la Masonería como un todo, sino sólo sobre la Masonería Prusiana.

Según F. Cenni, que se apoya en otros autores, la Leyenda se enmarca en una concepción cíclica de la Humanidad: *"El hombre es una manifestación de la existencia y, como tal, sujeto a la ley cósmica de los ciclos. Este gran ciclo de la vida se divide en un gran número de ciclos, cada uno a su vez dividido en sub-ciclos y así sucesivamente. Cada ciclo ("círculo"), grande o pequeño, se lleva a cabo a través de cuatro etapas que caracterizan un proceso de formación, crecimiento, maduración y decadencia... Cada ciclo de la vida está destinado a expresar los valores de sus principios, que son, en cierto sentido, su alma. En la primera fase* («el período áureo»), *estos valores se expresan en su totalidad..."*

[8] Los documentos de 1768 tienen diferentes las cinco ciudades por donde pasaría el «ejército» Allí se mencionan: París («en el templo»), Nápoles («en el palacio real»), Roma («en el Capitolio»), Malta («en un hotel») y finalmente Jerusalén.

En las etapas posteriores a la primera, la carga vital tiende progresivamente a desaparecer, por lo que la esencia tiende a manifestarse sólo en sus tres cuartas partes en la segunda fase, en la mitad en la tercera y sólo una cuarta parte en el cuarto y último paso. Esto conforma una secuencia numérica que corresponde a las proporciones de la Tetractys de Pitágoras, la expresión del equilibrio cósmico (4 +3 +2 +1 = 10). La cuarta fase implicaría entonces una profunda decadencia, pero sería seguida por una quinta, que a la vez comienza un nuevo ciclo, una fase de renovación y renacimiento. Es así como este autor interpreta las cinco etapas evolutivas mencionadas en el 32°[9].



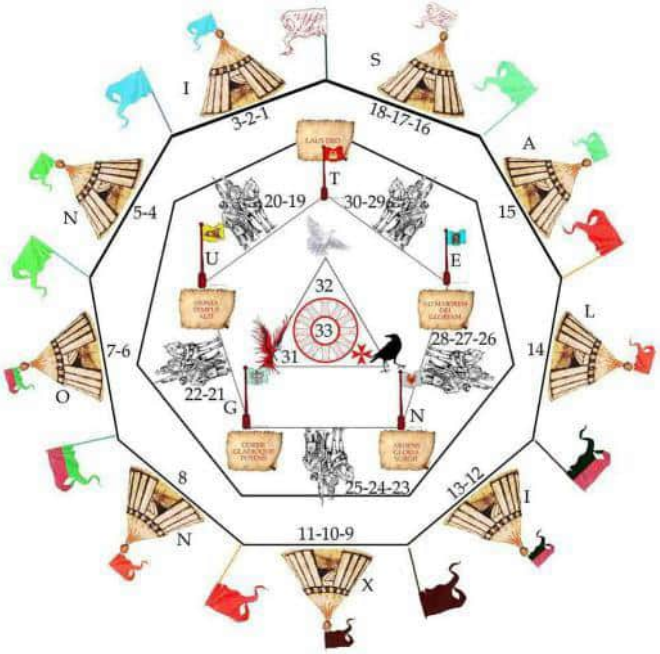
Cada ciclo se simboliza por un círculo. Los cuatro cuadrantes son las cuatro fases, y el centro es la quinta etapa, que a su vez da inicio a un ciclo nuevo.

El Campo de los Príncipes

Es el símbolo fundamental del grado 32°. Es un complejo mandala que intenta unificar y articular la estructura completa del Rito Escocés. Quizás el haber comparado el Rito a un Ejército o a una armada no haya sido del todo afortunado, pero lo cierto es que el símbolo, inspirado en la corriente templaria, revela una gran profundidad.

Los antiguos Rituales decían que el Campamento de los Príncipes *«simboliza la unión de los masones de todos los grados y Ritos para formar una grande y armónica Hueste de Caballeros de la Sabiduría, de la Libertad, de la Igualdad y de la Fraternidad, en lucha contra la ignorancia y contra el despotismo espiritual y temporal, en todas sus formas, considerado como el más grave de los azotes que sufre el género humano».*

La forma exterior del campo es un nonágono, o polígono de nueve lados. En cada lado se representa una tienda simbólica, con su bandera y un pequeño pendón. Las banderas están efectivamente en los lados del nonágono, y los pendones en los ángulos. Aquí acampan los Masones Escoceses de los grados 1° al 18°.



El nonágono contiene en su interior un polígono de siete lados iguales (heptágono), y este a su vez un pentágono. En cada lado del pentágono hay un estandarte grande, marcado con una letra.

El pentágono contiene a su vez un triángulo, y este último un punto central.

El Centro: el centro del campo lo ocupa la Cruz Ansata, símbolo de la Vida Universal, encerrada en un triángulo equilátero. En el centro de la Cruz se sitúan simbólicamente los campamentos de los cinco Príncipes, quienes, como Lugartenientes de

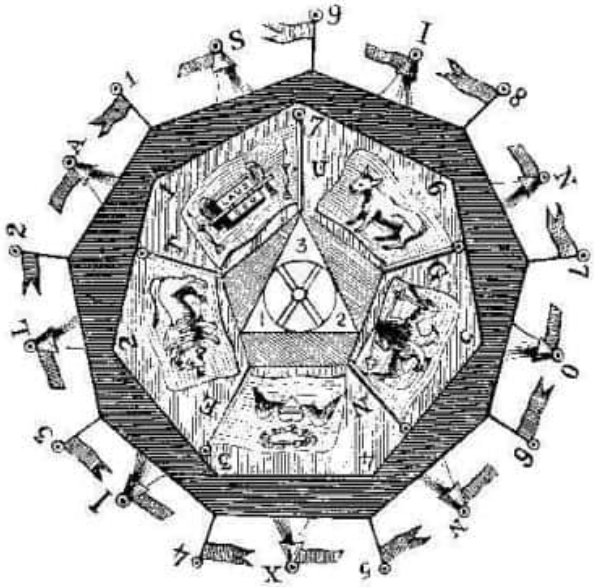
[9] *«Divide tu piedra en los cuatro elementos, rectifícalos y júntalos en uno, y tienes todo el Magisterio. Ese Uno, al que los elementos han sido reducidos, es ese exiguo círculo que se encuentra en el medio de la figura cuadrangular, pues es el mediador, que establece la paz entre los enemigos o elementos»* (G. Dorn, 1613)

Federico, se sucederían por turno en el mando del Ejército, y cuyos estandartes aparecen en los cinco ángulos del Pentágono.

A los lados del triángulo equilátero acampan los Sublimes y Valientes Príncipes del Real Secreto y los Grandes Inspectores Comendadores. Generalmente, los lados del triángulo se marcan con los números 1, 2, 3 (otros inscriben los números en los ángulos).

Algunas veces, en los ángulos del triángulo, se representan un cuervo, una paloma y un fénix, obvia alegoría de la *nigredo*, *albedo* y *rubedo* alquímicas. Esto nos da una idea sobre qué influencias esotéricas actuaron en la conformación del Campo. Algunos representan el centro del Campo en forma diferente. En lugar de la Cruz Ansata colocan una Cruz de San Andrés o una Cruz de cinco brazos iguales, que representan los cuarteles de los cinco Príncipes simbólicos. Esta forma se advierte en algunos Cuadros bastante antiguos. Es difícil determinar qué significan realmente los cinco Príncipes, pero recordemos que el concepto de la Pentarquía ya había aparecido en otros grados, tales como el Príncipe de Jerusalén.

El Campo con una cruz de cinco brazos en el centro. Notar que el centro del Campo presenta cierta analogia con el simbolo que se encuentra en el Oriente en el templo del Maestro Secreto.



El Campo con una cruz de San Andrés en el centro. ***«La cruz inscripta en el circulo figura una rueda, simbolo solar, simbolo del devenir. En el centro de la rueda, en la intersección de los brazos de la Cruz de San Andrés, se eleva la tienda del Soberano Gran Comendador, fuerza estable y simbolo de aquello que hace girar la rueda.»***
(Sebastiani)

El campo con la paloma, el fénix y el cuervo

Otros, en el centro del Campo, inscriben efectivamente un triángulo, pero dentro de este un círculo que a su vez circunscribe el triple triángulo o nonágono y, en el punto central, la Palabra Inefable. Otros inscriben todo eso sobre una plancha de trazar, lo que es sumamente simbólico.

Otros Rituales describen el centro del Campo en forma diferente. En el punto central ubican al Soberano Gran Comendador del Rito Escocés. El punto está rodeado por un círculo, en el que se encuentran los cuarteles simbólicos de los Soberanos Grandes Inspectores Generales del 33°. Esto es una innovación relativamente moderna (recordemos que en la época en que se elaboró el Campo el grado 33° aún no estaba constituido). Una variante es colocar en el centro del campo la letra X (símbolo del Alma Universal, según Platón), y en su centro la tienda simbólica del Soberano Gran Comendador.

El Pentágono: los Estandartes de los Cinco Príncipes se encuentran en los ángulos del pentágono, y se caracterizan por un color, una letra, un símbolo y una inscripción en latín.

Primer Estandarte

Es de color azul *(azure*, en heráldica), lleva la letra T.·. y un León reclinado (*couchant*) sobre un campo de oro, con una llave dorada en la boca y un collar dorado en el cual se ve la cifra 525.

Frase latina: *«Custos Arcani»* (*«Guardián del secreto*»).

En los antiguos Rituales, aquí acampaban los masones de los grados 26°, 27° y 28°. Porta-Estandarte: Aholiab o Eliab.

Segundo Estandarte

Es de color plateado *(argent*), lleva la letra E.·. y un corazón inflamado (*gules*, rojo ardiente) y alado, con las alas obscuras o azules. Algunos opinan que este símbolo deriva del disco solar egipcio, considerado como símbolo del *Ánima Mundi*. Corona el corazón una guirnalda de laurel verde, sobre llamas que brotan de la parte superior del corazón.

Inscripción en la base: *«Ardens Gloria Surgit»* (*«Asciende arrastrado por la Gloria»*), de resonancias tanto Templarias como Martinistas, y que ya conocíamos del Caballero del Sol.

En las antiguas versiones, aquí acampaban los masones de los grados 23°, 24° y 25°.

Porta-Estandarte: Mahab´Shim o Manchen.

Tercer Estandarte
Es de color verde (*vert*) y lleva la letra N.·. Sobre él se inscribe el águila bicéfala, con la corona imperial, de oro, sobre ella. Las alas y las garras del águila son doradas, con la garra derecha empuña una espada con la punta vuelta hacia arriba, y con la izquierda sostiene un corazón ensangrentado.

Inscripción en la base: *«Corde, gladioque potens»* (*«Temible es el valor ayudado por la espada»*, literalmente *"Con el corazón, una poderosa espada"*). Una frase muy apta para un Templario, pero muy discutible para un masón del siglo XXI, excepto que tomemos la interpretación literal, y no la dada por los Rituales.

Antiguamente se suponía que aquí acampaban los masones de los grados 21° y 22°, pero posteriormente esto se modificó.

Porta-Estandarte: Garimont.

Cuarto Estandarte
Es color de oro (*or*) y lleva la letra G.·. En el campo, se representa un buey de color obscuro («sable», en la terminología heráldica).

La versión antigua decía que aquí acampaban los masones de los grados 19° y 20°, pero los Rituales actuales los transfirieron al heptágono.

Inscripción simbólica: «*Omnia Tempus Alit*» (*«El tiempo desarrolla y fortifica todas las cosas»*, literalmente *"todo el tiempo que pueda"*). Los antiguos Rituales decían que *"ninguna virtud se adquiere en un instante, sino paso a paso"*.

Porta-Estandarte: Amar-Iah o Emerk.

Quinto Estandarte
Es de color púrpura y lleva la letra U.·. Sobre él se aprecia el Arca de la Alianza, en campo de oro, entre dos palmas verdes (o dos olivos) y dos velas encendidas, con sus respectivos candelabros (de oro).

Inscripción en la base: *«Laus Deo»*, que consideramos masónicamente inadecuada.

Aquí acampaban los masones de los grados 29° y 30°.

Porta-Estandarte: Bezeleel (considerado un precursor de Hiram).

La Palabra
Las cinco letras de los Estandartes, unidas, forman la palabra T.·.E.·.N.·.G.·.U.·. Según los antiguos Rituales, esta significa *«Tres Veces Excelente, Noble, Gloriosa Unión»* (de los Ilustres Caballeros y Príncipes de la Masonería). Aunque posiblemente exista algún sentido escondido (como era habitual en la época, quizás otro acróstico diferente), que nosotros no hemos llegado a descifrar.

El Heptágono: en los lados del Heptágono están los campamentos de los Caballeros de la Serpiente de Bronce, Príncipes del Tabernáculo, Jefes del Tabernáculo, Príncipes del Líbano (*«los cuales deben ser Ingenieros»*), Noaquitas, Grandes Maestros de las Logias Simbólicas, Grandes Pontífices *«y todos los*

que reciben sus Grados u Órdenes de los cinco Príncipes del Pentágono». Cada grado se hace corresponder a un color (en una bandera) y a un planeta simbólicos.

Grado	Color de la bandera	«Planeta»
Noaquita	Blanco	Luna
Gran Pontífice	Amarillo	Sol
Gran Maestro	Azul	Júpiter
Príncipe del Líbano	Negro	Saturno
Jefe del Tabernáculo	Púrpura	Mercurio
Príncipe del Tabernáculo	Verde	Venus
Serpiente de Bronce	Rojo	Marte

El Nonágono: en los lados del Nonágono *«acampan los masones de grados inferiores». «Cada tienda representa un campo completo, indicando los pendones y banderas los diferentes grados».* Cada bandera se marca con una letra, y tiene asociada una inscripción latina y un Oficial simbólico, que supuestamente preside el campo.

Tienda S.·.
Bandera y pendón blanco, ligeramente salpicado de encarnado.

Lleva la inscripción: *«**S**alus Populi Suprema Lex Est» ("El bienestar del pueblo es la Ley Suprema"*, es una frase de Cicerón).

Es la tienda de los Príncipes Rosa-Cruces de H.·.R.·.D.·.M.·., Caballeros de Oriente y Occidente y Príncipes de Jerusalén.

Oficial comandante: Malaquías.

Tienda A.·.
Bandera y pendón verde claro.

Es la tienda de los Caballeros de Oriente o de la Espada.

La inscripción latina es: «Acerrimi libertatis et veritatis defensores» ("Defensores acérrimos de la verdad y la libertad").

Oficial que preside: Zorobabel.

Tienda L.·.
Bandera y pendón encarnados.

Es la tienda de los Grandes Elegidos y Perfectos Masones (grado 14°).

Inscripción: «Labores magnos pro hominum salute laete exciper» ("Grandes obras para que los hombres reciban la luz y la salvación", interpretando esta última palabra como "regeneración" o "reintegración").

Oficial comandante: Nehemiah.

Tienda I.·.
Bandera y pendón negro y encarnado.

Es la tienda de los Grandes Maestros Arquitectos y Maestros del Arco Real.

Inscripción latina: «In Virtute Vere Gloriamur» (“Nos gloriamos en la fuerza de la virtud”).

Oficial que preside: Hobben, Johaben o Joabert.

Tienda X.·.
Bandera y pendón negros.

Acampan los Elegidos de los 9, de los 15 y de los 12.

Inscripción: «Xenia Utilissima Dei Hominibus Data. Religioque et Latomia» (“Los regalos más beneficiosos de Dios para los hombres: la religión y la Masonería”). Esta frase parece dada en tono burlesco, porque el grado, veladamente, critica a la religión.

Oficial que preside: Pheleg.

Tienda N.·.
Bandera y pendón encarnado y blanco (según otros, rojo y negro, formando cuadros).

Corresponde a los Intendentes de Edificios.

Inscripción latina: «Non Nobis Solum Nati Sumus; Ortusque Nostri Partem Patria Vindicat» (“Nosotros no hemos nacido para nosotros mismos; nos levantaremos para vengar la patria de nuestros padres”, es decir, de los Templarios). La frase es de Cicerón, y también se la puede traducir como “No nacemos, no vivimos para nosotros mismos, nuestro país, nuestros amigos, tienen una participación en nosotros".

Oficial que preside: Jehoiada.

Tienda O.·.
Bandera y pendón rojo y verde.

Acampan los Secretarios Íntimos y los Prebostes y Jueces.

Inscripción: *«Ora atque labora» (“Orar y trabajar”)*.

Oficial simbólico: Ahooliab.

Tienda N.·.
Bandera y pendón verdes.

Es la tienda de los Maestros Perfectos y de los Maestros Secretos.

Inscripción: *«**N**on vultus instantis tyranni justum virum mente quatit solida» (“La cara de un tirano amenazador no conmueve la mente sólida”)*, frase de Horacio. La cita completa es: “*El hombre que es justo y firme, no se moverá de su propósito establecido, ya sea por la rabia mal dirigida de sus conciudadanos, o por las amenazas de un imperioso tirano”.*

Oficial simbólico: Joshua.

Tienda IS.·.
Bandera y pendón azules.

Es la tienda de los miembros de la Masonería Simbólica de todos los grados, «y de los voluntarios» (que podemos interpretar, según las costumbres de la Masonería Operativa, como los Aprendices «en período de prueba», es decir, todavía no iniciados).

Inscripción: «Summan nec metuere diem, nec optare» Es posible que esté mal escrita y la versión correcta sea: *"Summum nec metuas diem, nec optes"* ("*No ha de temerse ni desearse la muerte").*

Oficial que preside: Esdras o Ezra.

Las Palabras
Uniendo las letras de todas las banderas resultan las Palabras S.·.A.·.L.·.I.·.X.·. N.·.O.·.N.·.I.·.S.·.

Según el Ms. Francken, el Cuadro debe estar dispuesto de forma tal que la tienda de los Caballeros de Oriente y Occidente se encuentre en lo alto, y las referidas Palabras se obtengan rotando en sentido contrario al del movimiento aparente del Sol. Los distintos Rituales discrepan respecto de la última letra de este conjunto de dos Palabras, dado que algunos escriben I, otros S y otros IS.

En realidad, las discrepancias en letras, colores y asignaciones simbólicas de los diferentes Rituales son múltiples.

Es muy interesante y simbólica la afirmación del Diccionario del Gran Oriente de Francia, cuando dice que las nueve tiendas del nonágono están coronadas por *«nueve llamas»*. De donde hasta la observación más superficial permite comparar cada "tienda" con un "athanor", un horno alquímico, en un simbolismo muy poco explorado hasta el presente.

Los Caballeros de Malta: en forma algo extraña, el Ritual dice que los Caballeros de Malta, habitualmente denostados en las Leyendas templarias, *«pueden acampar con los Caballeros Kadosh, si han probado su celo y lealtad en la defensa y conservación de los Santos Lugares»*. Más esotérico, Dalchó (1802), dice que *«Los Caballeros de Malta podrán ser admitidos a nuestros Misterios si han probado ser guardianes fieles»*.

Interpretación
La interpretación simbólica del Campo de los Príncipes es muy compleja, y tan variada como autores se han ocupado de este Cuadro. Es difícil encontrar una explicación armónica para la multitud de figuras y emblemas que lo conforman, así como para la relación entre las tiendas, banderas y pendones con los grados que representan.

Parece que, originalmente, la explicación del Campo o Campamento se daba sólo en forma oral, lo cual facilitó que la interpretación correcta se perdiera (¡otra vez la Pérdida de la Palabra!).

La razón por la que se eligieron el círculo (la Unidad), el triángulo, el pentágono, el heptágono y el nonágono es clara: representar los números clásicos de la Masonería: 1, 3, 5, 7 y 9 (los impares de la primera decena de números naturales, *«el uno es el círculo eterno, y los restantes emanan de él»*).

«Cada número y cada figura geométrica representan una emanación del Absoluto». Probablemente haya sido Albert Pike quien dio la interpretación más lúcida del Campo de los Príncipes. Tal interpretación demuestra cómo, lamentablemente, esta figura se ha desnaturalizado y todo esfuerzo de interpretación se revela como vano. Pike comienza recordando que, hacia 1786, el Rito de Perfección constaba de 25 grados, y no de 33.

Los primeros 18 grados del Rito de Perfección eran prácticamente iguales a los primeros 18 del Rito Escocés actual. Pero a partir del 19° se notan las diferencias, que ponemos de manifiesto en la tabla de

la imagen siguiente. Al estudiar esta imagen, se advertirá que no sólo hay fusiones, divisiones y diferencias entre los grados, sino que el Escocés Antiguo y Aceptado contiene grados que eran totalmente desconocidos en el Rito de Perfección.

	Rito de Perfección	Rito Escocés Antiguo y Aceptado
19°	Gran Pontífice Maestro ad Vitam	Gran Pontífice
20°	Gran Patriarca Noaquita	Venerable Maestro ad Vitam
21°	Gran Maestro de la Llave de la Mas.·.	Noaquita o Caballero Prusiano
22°	Príncipe del Líbano	Príncipe del Líbano
23°	Príncipe Adepto	Jefe del Tabernáculo
24°	Com.·. del Águila Blanca y Negra	Príncipe del Tabernáculo
25°	Comendador del Real Secreto	Cab.·. de la Serpiente de Bronce
26°	----------	Escocés Trinitario
27º	----------	Gran Comendador del Templo
28º	----------	Caballero del Sol
29º	----------	Gran Escocés de San Andrés
30º	----------	Caballero Kadosh
31º	----------	Gran Inspector Comendador
32º	----------	Principe del Real Secreto

El Rito de Perfección establecía una normativa muy precisa para la concesión de los grados, que podríamos calificar de altamente esotérica. Los 25 grados se dividían en 7 clases *(«las siete clases de la Antigua y Moderna Masonería»*, según el Ms. Francken), y para obtener el total de grados del Rito eran necesarios 81 (9x9) meses. Cada grado individual requería un número de meses que era siempre alguna de estas cifras: 1, 3, 5 y 7. Estos números eran calificados de *«misteriosos»* (más propiamente, *místicos*), y diseñaban el esquema de un Rito organizado hasta el más mínimo detalle.

Pike comprendió en forma clara las inconsistencias simbólicas en el Campo de los Príncipes. Si sumamos los números de las figuras que lo componen: 1+3+5+7+9 obtenemos 25, el número de grados que poseía el Rito de Perfección hacia 1762. Si ubicamos el grado de Comendador del Real Secreto (25° del referido Rito) en el centro del círculo, queda un grado para cada lado de todos los polígonos que conforman el Campo.

Notemos que, en la actualidad, el heptágono es un tanto inútil, porque en sus lados no se ubica ningún grado (debemos aclarar que, en algunas variantes del Campo, se redistribuyen los grados para que el heptágono tenga sentido; esto es lo que hemos mostrado antes, donde a cada lado del heptágono se le dada un grado, un color y un planeta). Por el contrario, en el Rito de Perfección en 25 grados, el heptágono jugaba el mismo rol que las restantes figuras geométricas.

En síntesis, el Campo de los Príncipes fue dispuesto antes de 1786, cuando sólo había 25 grados. Cuando los grados se aumentaron a 33, se cometió el error de dejar la figura sin modificación, de forma tal que la suma de los lados de los polígonos del Campo continúa dando 25.

La ubicación de los grados se modificó, pero esto desarregló las letras del Campo, quitó los estandartes de sus posiciones originales y ocasionó la inutilidad del heptágono, si bien, como dijimos, algunos Rituales subsanan este último problema. Todo el Campo, entonces, se transformó en una combinación inexplicable y hasta arbitraria.

Esto también tiene su significado esotérico: se trató de una nueva pérdida de la Palabra. Los grados se multiplicaron, de donde el brillo y la extensión del Rito se vieron extendidos. Pero, simultáneamente, la comprensión de las relaciones entre los grados se obscureció, y un cono de sombra se extendió sobre el

Campo de los Príncipes. Al respecto, Mackey dice que *«es un hecho singular que, al pasar de 25 a 33 grados, el Campo no se haya modificado»*. La historia nos repite una lección que ya conocíamos: Hiram muere una y otra vez.

Pensando entonces en 25 grados, el Campo de los Príncipes adquiere una armonía y regularidad inesperadas. Los grados inferiores se ubican hacia afuera del campo, *«muy alejados del centro»*. Los lados del nonágono corresponden entonces a los grados 1° a 9° (Aprendiz a Elegido de los Nueve).

En el heptágono se colocan los grados 10° (Elegido de los Quince) a 16° (Príncipe de Jerusalén). Precisamente, en el Rito de Perfección los Príncipes de Jerusalén debían gobernar sobre los 16 primeros grados. De hecho, los Reglamentos de 1762 los declaran *«Jefes Valerosísimos de la Masonería Reformada»*, y les dan el comando de todas las Logias Reales de Perfección y de los Consejos de Caballeros de Oriente.

En los lados del pentágono se colocan los grados 17° al 21° inclusive; en los del triángulo, 22° a 24°, y en el círculo central, como dijimos, los Comendadores del Real Secreto (25°). Ahora bien, la armonía de la figura destaca aún más cuando estudiamos las correspondencias entre las figuras simbólicas del Campo y la naturaleza de los grados del Rito de Perfección.

Ya habíamos referido el significado alquímico asociado con el cuervo, el fénix y la paloma que se ubican en los ángulos del triángulo. Pero, además, según Pike el cuervo corresponde al águila negra del Caballero Kadosh (24° en el Rito de Perfección). El fénix, tan conocido en la alquimia, es el emblema natural del Caballero del Sol (23°), dedicado enteramente a esa disciplina. La paloma, el ave de Noé, puede utilizarse para el Príncipe del Líbano (22°), en el que «Noé» es una de las Palabras simbólicas.
Esto quizás podría indicarnos que el arreglo de los grados en el Rito de Perfección buscaba representar las fases de la Gran Obra alquímica. Aquí, sin embargo, hay una incoherencia, porque las fases alquímicas son: NEGRO-BLANCO-ROJO, y las del Rito de Perfección serían NEGRO-ROJO-BLANCO. Esto último, sin embargo, conecta a este Rito con el simbolismo martinista, que utiliza los tres colores en el mencionado orden.

Por otra parte, los Rituales no están de acuerdo con la correspondencia exacta existente entre las letras y los símbolos de los Cinco Estandartes.

Dentro de las innumerables variaciones, podemos distinguir dos formas principales:

T.·.	El arca y las palmas	El león y la llave
E.·.	El león y la llave	El corazón inflamado
N.·.	El corazón inflamado	El águila de dos cabezas
G.·.	El águila de dos cabezas	El buey negro
U.·.	El buey negro	El arca y las palmas

Aplicando los símbolos de los estandartes a los grados 17° a 21° del Rito de Perfección, Pike encuentra las siguientes correspondencias simbólicas:

- El león con la llave parece referir al 21°, Gran Maestro de la *Llave* de la Masonería.
- El águila de dos cabezas, escudo de armas de Prusia, al de Caballero Prusiano (20°).
- El corazón inflamado y alado, símbolo que remite al cristianismo, al 18° (Caballero Rosacruz).
- El buey, símbolo egipcio y hebreo, grabado en uno de los estandartes de las tribus de Israel, al 17° (Caballero de Oriente y Occidente).

Como podemos apreciar, estas correspondencias están incompletas y no cubren el simbolismo de todos los grados, pero es lo mejor que hemos podido encontrar.

El buey: el símbolo del toro o del buey fue conocido en casi todas las culturas antiguas, entre las que sobresale el buey *Apis* de los egipcios. El Avesta dice del toro que *«hace crecer la hierba con abundancia y fertiliza la tierra»*. Pike encuentra en esta última idea el origen de la divisa *Omnia Tempus Alit*, que en el Campo de los Príncipes se asocia con el buey.

Algunos símbolos de este grado pueden comprenderse a la luz del significado de la letra *aleph*. Y, precisamente, el jeroglífico de aleph es el buey, por tratarse de la primera letra del alfabeto (se dice que la aleph conduce a las demás letras, como los bueyes conducen el arado). Notemos que las dos yod que componen la aleph (unidas por una vau) corresponden a los dos cuernos del buey.

El león: signo del Sol y del Solsticio de Verano, el león desempeñó un rol muy importante en los Misterios de Mithra. Pike refiere que en un mármol romano se ve una cabeza de león junto a dos palmas, un cuervo y un águila, esta última con un rayo entre las garras. En su opinión, aquí se encuentra el origen del león y las palmas que figuran en el Campo, aunque esto es muy discutible.

Cassard dice que el león es el símbolo de las dificultades que los Príncipes del Real Secreto deberán vencer para conseguir *unir lo que está separado*. Y que la llave que sostiene en su boca se denomina la *«Llave de la Iniciación»*, y representa el Real Secreto en sí mismo.

Los nombres: los nombres que aparecen en las diversas tiendas del Campo son de personajes relacionados con distintas construcciones importantes en la Masonería: Pheleg (la Torre de Babel), Aholiab (el Tabernáculo y el Arca de la Alianza), Zorobabel (el segundo Templo). Otros son diversos personajes bíblicos: Joshua (sucesor de Moisés) y Jehoiada (uno de los Altos Sacerdotes hebreos). Finalmente, Johaben es un nombre extra-bíblico y puramente simbólico, como explicamos en grados anteriores.

De los cinco jefes de los Estandartes, dos fueron los arquitectos del Tabernáculo: Beseleel y Aholiab. Amar-iah o Emerek es un nombre simbólico, que estudiamos en el grado 11°. Garimond fue el Patriarca de Jerusalén que tomó el primer Juramento a los Templarios. Cenni dice que, quizás, el referido en el 32° no corresponda a este Garimond, sino que sea una corrupción de *gar énosh* (*«hombre extranjero»*). Manchen (algunos dicen *Mahusem*), según Pike, significa *Vacilante*, pero en el grado 30° hemos visto la posibilidad de que corresponda al persa Manes, fundador del maniqueísmo. MacKey, por el contrario, en lugar de Manchen escribe Mah Shim y dice que el término Mah, según la gramática hebrea, forma parte de la expresión que significa «*¡He aquí el Arquitecto!*»

El Santo Imperio

En el Kadosh ya hemos comentado que este nombre, al igual que el de Tierra Santa es, para la época contemporánea, realmente desafortunado. La idea es presentar una sociedad ideal, que resulte de la acción de seres humanos perfectamente integrados e interiormente individuados. Pero, reiteramos, aquí sí debería realizarse una "adaptación a los tiempos" (que tantas veces hemos criticado), y modificarse el nombre.

Es posible que el término «*Santo Imperio*» haya surgido en 1758, en el seno del Consejo de Emperadores de Oriente y Occidente. Algunos lo califican del «*Santo Imperio de la Filosofía y de la Ética*». Para otros, este «*Santo Imperio*» representa el Rito Escocés en sí mismo.

Título de la asamblea
El título completo del grado, que incluye las sucesivas transformaciones experimentadas por el mismo, sería: *«Muy Ilustre Soberano Príncipe de la Masonería, Valiente Gran Caballero, Sublime Comandante del Real Secreto»*. La asamblea se denomina genéricamente *Consistorio* o *Gran Campamento*, a los que puede agregarse el calificativo de *Sublime*.

La palabra Consistorio proviene de dos términos latinos: "cum" + "sistere" = "conjunto" + "detenerse". El título, por lo tanto, es muy apropiado, porque se estudia el «conjunto» del Rito Escocés «deteniéndose» en cada uno de los grados del Rito (o en cada una de las cinco ciudades donde acampa la «Armada»).

En los Rituales antiguos a veces se denomina al grado 32° con el título esotérico de *«Asilo* (Asylum) *Sagrado de la Alta Masonería»*. Todos los documentos emanados por la Cámara del 32° se denominan *balaustres*, es decir, *pequeñas columnas*.

Oficiales
El Maestro se titula *«Tres Veces Ilustre Comandante»*. Se dice que representa a Federico II, Rey de Prusia y está vestido con una túnica real color púrpura.

Los Vigilantes se titulan *Tenientes Comendadores*. Usan espada y, según los antiguos Rituales, también deberían tener un escudo. El Orador es llamado *Ministro de Estado*. Además de estos Oficiales, encontramos en la Cámara:

- El Gran Canciller (Secretario).
- El Gran Arquitecto.
- El Gran Ingeniero.
- El Gran Guardasellos.
- El Gran Tesorero.
- El Gran Maestro de Ceremonias o Gran Introductor, a veces reemplazado por el Gran Experto o Preparador.

Todos se sientan en la región Oriental del Consistorio.

- El Gran Capitán de Guardias, que se ubica del lado externo de la puerta.

Vestimenta
Túnica roja. La misma se ciñe a la cintura con un cinturón negro bordado en plata y una cruz roja en el frente.

Mandil
Blanco, ribeteado con franjas de oro y una franja negra entre las mismas. En la solapa se pintan seis banderas, tres de cada lado. La bandera más baja es azul, la del centro roja y la más elevada dorada. Sobre las banderas, se pinta o dibuja un ojo abierto. Son las *«Banderas del Santo Imperio»*. El reverso del mandil es de seda o terciopelo carmesí.

En el centro del mandil se representa el Campo de los Príncipes. Generalmente, el mandil se ata estrechamente con un cordón de seda carmesí.

Cordón
Negro, ribeteado de plata, se lleva en forma de collar o bien de banda, desde el hombro derecho hasta la cadera izquierda. En el extremo está bordada de encarnado una cruz teutónica, y en el centro de esta, en

plata, el águila bicéfala. El forro del collar es encarnado y, a la altura del corazón, se borda en negro con contornos dorados, una nueva cruz teutónica. Del extremo de la banda pende la joya.

Joya
Es una cruz teutónica dorada con brazos "escarchados". En el centro lleva la cifra XXXII, rodeada por una corona de laurel, símbolo de la victoria. Dentro del Rito, esta joya se considera un símbolo de poder y jerarquía.

Guantes
Blancos.

Decoración del Templo

El Templo se denomina la "Casa de la Verdad". Como ya dijimos, es un término de inspiración Rosacruz, que recuerda a la *«Casa del Espíritu Santo»*, en la que se reunían periódicamente los Adeptos.

Los antiguos Rituales especifican con mucho detalle la arquitectura del Templo. Este debería elevarse en *«campo abierto»* y particularmente en un *«sitio elevado»*, de donde es un error denominarlo «cripta», como aparece en algunos Rituales. Se sugería además que el lugar de reunión fuese muy tranquilo.

El Templo debe contar con dos pisos, comunicados entre sí por una escalera de caracol. Deberán colocarse dos Tejadores, uno en cada extremo de la escalera. El piso inferior no desempeña un rol específico en el Ritual, es sólo el sitio de reunión y encuentro de los Hermanos.

En el segundo piso se eleva el Templo propiamente dicho, que debe estar dividido en tres Cámaras.

En la Primera Cámara están apostados los Guardias del Consejo. La Segunda Cámara es la Cámara de Preparación, en la que se colocan los Candidatos para la Iniciación.

La Tercera Cámara es el Consistorio en sí mismo, donde tiene lugar el trabajo más esotérico del grado. Su decoración es algo sombría, carácter que impregna el grado casi en su totalidad.

Por ello, la tapicería es negra, salpicada de lágrimas, esqueletos, calaveras, tibias cruzadas, todo ello bordado en plata. Se dice que todo esto representa *«los males y desgracias que afligen a toda la Humanidad»*.

El Consistorio estará iluminado por 81 luces. Esto, posiblemente, sea una herencia del Rito de Perfección, con sus simbólicos 81 meses para conferir los 25 grados. O bien podemos pensar que, como 81 años era la edad mitológica de Hiram Abif en el momento de su muerte, las 81 luces representan a Hiram *"disperso en el Templo"*, siendo su reunión el *Real Secreto*.

El pavimento es siempre de cuadros blancos y negros. El Consistorio se encuentra a su vez dividida en dos partes, Oriente y Occidente, por una balaustrada.

La Sala de Oriente constituye el *Senado*, y la de Occidente el *Areópago*, términos que recuerdan al Kadosh.

En el Oriente toman asiento, además del Maestro y otros Oficiales, los miembros del Supremo Consejo del 33°,

los Maestros visitantes de otros Consejos y todos los Grandes Dignatarios. En el Areópago se ubican los Príncipes del Real Secreto en ejercicio, con voz y voto en las reuniones. Los Príncipes Honorarios se sientan indistintamente.

Más allá de las cuestiones formales, toda la Cámara es una representación viviente del concepto de la dualidad.
El Oriente: el Trono del Maestro se encuentra elevado sobre *cinco* escalones. Está tapizado de satén negro y cubierto de lágrimas de plata. Otros Rituales, sin embargo, especifican que no debe haber lágrimas, sino llamas rojas.

Todo se halla coronado por el Triángulo con el vértice hacia abajo, brillando una antorcha en su centro geométrico. Esto reproduce en el Oriente el *«triángulo radiante donde se encuentra el Jefe Supremo»*, ubicado en el centro del Campo de los Príncipes.

La mesa del Maestro está cubierta por un paño negro, que se derrama hasta el piso, con las mismas decoraciones que el resto del Templo. En el frente, hay una calavera y dos tibias cruzadas. Sobre la primera, la letra J, sobre las segundas, la M (referencia obvia a *Jacques de Molay*). Sobre la mesa habrá una espada, un escudo, una balanza y el *ábacus*. Este último es la bastón de mando templario, un bastón común con el mango en espiral.

Y destaca sobre estos objetos el Libro de la Sabiduría, que contiene los Rituales y prescripciones del grado.

Observemos que se trata, en total, de *cinco* objetos. De los que el Libro es el quinto y, por ende, el que señala el comienzo de un nuevo ciclo de manifestación.

En el Oriente, cerca de la balaustrada, se encuentra el Altar de los Juramentos.

El Occidente: cerca de la balaustrada que divide la Cámara en dos, del lado de Occidente, destaca el Campo de los Príncipes. Algunos Consistorios presentan el Cuadro en relieve, como un diseño de arquitectura, con figuras emblemáticas, estandartes, gallardetes y tiendas de campaña: todo esto representa el Campamento del Rito Escocés completo, dividido y reunido en clases y grados.

En el Occidente se encuentran los canapés sobre los que se sientan los Vigilantes, cobijados por doseles rojos bordados en plata. Delante de cada Vigilante hay una mesa con una cubierta carmesí, ribeteada de negro. En el frente de la misma, también en negro, se borda la expresión N.·.K.·.M.·.K.·. Sobre cada una de las mesas adjuntas a los Vigilantes (Tenientes), hay dos espadas cruzadas.

En el Occidente se encuentra el Altar de los Perfumes. Tiene la forma habitual que se otorga a este Altar en las Logias de Perfección. En el Ritual, desempeña un rol importante durante la Iniciación y la ceremonia de Clausura. Su simbolismo es de tipo alquímico, pues la quema de las esencias representa la *sublimación* de la Materia Prima en la Piedra Filosofal.

El Norte y el Sur: los lados Norte y Sur del Templo se denominan «regiones», en lugar de «columnas» o «valles». Esta nomenclatura es adecuada, dado que el Templo siempre simboliza, ya sea toda la Tierra, ya sea todo el Universo.

Horas de trabajo:
El Ritual comienza siempre *«con un largo y profundo silencio, para simbolizar el paso del mundo profano al Mundo Iniciático»*.

Los antiguos Rituales denominan a la hora de Apertura *(«la hora a la que debemos obrar»), «la hora de salida del ejército»*. Y se dice que es *«la quinta hora después de la puesta del Sol, la cual se anunciará con cinco cañonazos»*.

Otros, más poéticos, dicen que *«el tiempo fue, el tiempo es, pero nadie sabe qué tiempo será, por lo que la hora es siempre el HOY»*.

Encontramos otras frases: *"Al despuntar la aurora, cuando la estrella de la mañana y los Gemelos aparecen en el firmamento." «Pasadas cinco horas desde la puesta del Sol, antes de la aurora, cuando el dios de la noche huye a Occidente y la Estrella del amanecer surge de Oriente, entre los dos caballeros celestes»*

Como ya comentamos, la analogía entre la Cámara de este grado y un ejército hoy puede resultar algo chocante, pero en la época en que fue concebida no era más que una extensión del simbolismo Templario. Por eso, durante la Apertura el Maestro le pregunta al Gran Ingeniero: *«¿Tienes lista la artillería del Gran Ejército de los Sublimes Príncipes del Real Secreto?»*

Al Gran Arquitecto: *«¿Has preparado el plano del Gran Ejército, y arreglado el tiempo de su partida?»*.

Al Gran Secretario: *«¿Has marcado la hora de partida del Ejército?»*.

Al Gran Tesorero: *«¿Tienes a mano los fondos necesarios para nuestra empresa?»*.

Dadas las respuestas adecuadas, el Maestro declara que *«estamos listos para nuestro primer encuentro» «Los Guardias velan alrededor del Campamento y sólo los amigos están reunidos bajo nuestros colores»*.

Cuando el Maestro indica a los Oficiales que revisen la seguridad de la Cámara, les dice que *«tracen las líneas del Campo»*. *«Las líneas y límites del Campo se han fijado, y podemos trabajar con seguridad»*, regresando así al simbolismo geométrico.

En los antiguos Rituales, se incluían en la Apertura algunos cánticos, que los hermanos debían entonar al unísono. Debido a que la letra de los mismos presentaba un fuerte sesgo religioso, no tienen mucho interés para nosotros. Destaca sin embargo el *«Canto Español»* (ignoramos la razón del nombre), en el que se hace referencia a *«nuestros ritos místicos y cantos sagrados»*.

Para que el Ritual comience en forma efectiva, desde afuera el Capitán de Guardias da la batería sobre la puerta, imitando con sus golpes los cinco disparos de un arma de fuego. Así, *«los bravos compañeros pueden comenzar a trabajar»*.

La Clausura es denominada por algunos *«levantar el Campo»*. *«A la salida del Sol, cuando los trabajos han alcanzado la Perfección del ciclo»*, todos se reúnen cerca del Altar de los Perfumes. El Maestro agrega algunos granos de incienso en el mismo. Y proclama que *«El ciclo se ha cerrado, y un nuevo círculo tiene su comienzo»*.

Instrumentos de trabajo

Todos los símbolos mencionados en el Campo de los Príncipes. En realidad, el Campo en sí mismo es el instrumento esencial del grado. E incluyendo sus imperfecciones, que otorgan material para el trabajo de los Príncipes. En tal sentido, el Campo es, todavía hoy, una piedra que no está perfectamente tallada.

Orden y signo del grado

Colocar la mano derecha sobre el corazón *(«guardianes del tesoro sagrado»*; este es el Orden del grado), retirarla hacia el costado y luego dirigirla hacia adelante, a la altura del hombro con la palma vuelta hacia abajo *(«en lucha contra la ignorancia, la superstición y el despotismo»)*, para dejarla caer finalmente hacia el costado derecho, con la palma hacia adentro *(«con la Paz Perfecta como su aspiración»)*.

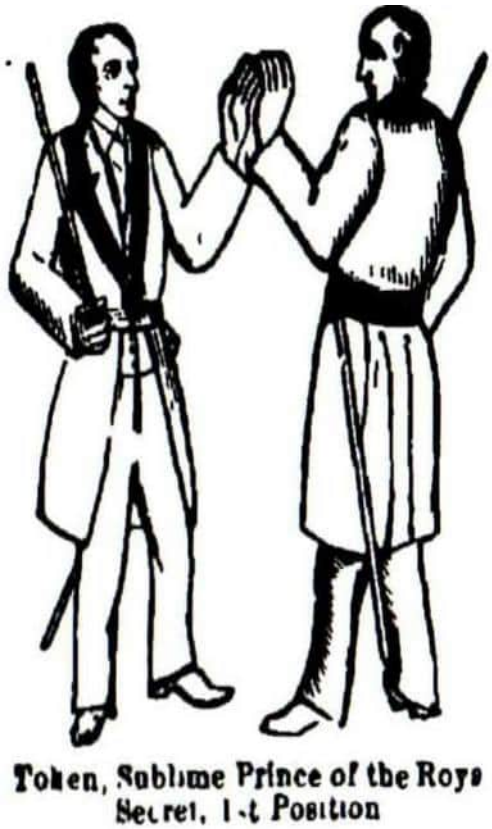
Signo en demanda de auxilio:

Entrelazar los dedos de ambas manos y levantarlas por encima de la cabeza, con las palmas hacia afuera. Seguidamente, separar las manos y cruzar los brazos sobre el pecho, el izquierdo sobre el derecho. La mayoría de los Rituales, incluyendo el nomenclador de Lausana, no consigna este signo, probablemente porque la frase con la que se lo culmina es: *«¡Alai, alai, lamah azbachtanai!»* (*«¡Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado?»*), de indiscutible origen cristiano.

Sin embargo, el signo en sí, que reproduce en parte un signo equivalente del grado de Maestro, es interesante: la primera posición de las manos refiere al séptimo chakra, y la segunda es el signo del Caballero Rosacruz.

Toque

Los dos Hermanos se colocan frente a frente, toman sus espadas con la mano derecha, y las apoyan sobre su costado derecho, el puño contra la cintura, la punta hacia arriba. Forman escuadra con los pies (el izquierdo hacia adelante), pero manteniendo una distancia entre ellos. Elevan sus brazos izquierdos, las manos abiertas y extendidas, como para rechazar un ataque.



Luego, avanzan hasta encontrarse y entrelazan los dedos de sus manos izquierdas. Los dos se aproximan y se abrazan. Uno dice: *Hochmah.* A lo que el otro responde: *Tsedakah*.

Signos y gestos durante las tenidas

Existe un conjunto de actos gestuales que cada miembro u Oficial debe realizar, durante los debates, cuando habla con el Maestro.

El Hermano en cuestión se pondrá de pie y desenvainará la espada, saludando con la misma en posición vertical, la punta hacia arriba. Luego dirige la punta de la espada hacia abajo a la derecha, un poco hacia adelante, con el brazo bien extendido. En tal posición debe permanecer mientras dure el diálogo; una vez concluido presenta su espada y finalmente la envaina.

Palabras de Pase

Tradicionalmente, servían como santo y seña para cada día de la semana *(«No se pueden cambiar excepto por orden expresa del Rey de Prusia»*, dice el Ms. Francken). El primer Hermano daba el nombre de un *«Protector del Orden»*, y el segundo Hermano respondía con el de un profeta bíblico.

Día de la semana	Protector del Orden	Profeta
Domingo	Ciro	Ezequiel
Lunes	Darío	Daniel
Martes	Xerxes	Habacux
Miércoles	Alejandro	Sofonías
Jueves	Filadelfo	Aggeo
Viernes	Herodes	Zacarías
Sábado	Ezequías	Malaquías

En el Manual de Cassard los «Protectores del Orden» se califican de *«Palabras de Paz»*. En los Rituales ingleses, se emplea el término *«watch-word»*. Son todos nombres personales, y podrían ocupar el puesto de Comendadores en los siete lados del heptágono.

Los tres primeros de estos personajes (Ciro, Darío y Xerxes) fueron reyes persas; Alejandro el conquistador macedonio; Tolomeo Filadelfo uno de sus sucesores; Herodes el rey de Judea tributario de Roma, y Ezequías un profeta hebreo. Lo que confundió a Pike es que algunos de estos personajes, como Alejandro y Herodes, en apariencia tienen muy poco que ver con la Masonería.

De todas formas, según Saint-Gall, Alejandro el Grande ya aparecía en la leyenda masónica de raíz inglesa, considerado como un patrono de las ciencias, introducido en la Masonería posiblemente a través de la influencia del Compagnonage. O tal vez aquí se aluda al «Alejandro» legendario, cuya figura se ha revestido de tantas historias fabulosas que bien podría ingresar en la categoría de los seres mitológicos. Herodes, tristemente conocido por la matanza de los Niños Inocentes, aparece en algunas historias masónicas por haber efectuado la tercera reconstrucción o reforma del Templo de Salomón, conocido desde tal reforma como el «Templo de Herodes». Las respuestas son todos nombres de profetas bíblicos.

Algunos Rituales dan interpretaciones de estas Palabras que oscilan entre lo religioso y la burla hacia la religión: Ezequiel (heb., *fortitudo Dei*); Daniel (heb., *juditium Dei*); Habacuk (heb., *amplector*, abrazo); Sofonías (heb., *scrotum Domini*, de aquí la cuestión de la burla); Aegeo (heb., *festerus, solemnis*), Zacarías (heb., *memoria domini*), Malaquías (heb. cald., *ángelus*). Es difícil entender la asociación entre las Palabras de pregunta y respuesta que acabamos de indicar, pero los estudios de la Logia Quatour Coronati han encontrado algunas correlaciones.

Por ejemplo, Alejandro significa *«el que protege a los hombres»*, y su respuesta, Sofonías (en hebreo Tsephanyah), *«Yah protege»*. De donde, la pregunta sería *«¿Quién protege a los hombres?»*, y la respuesta *«Yah los protege»*. Esto es algo decepcionante, pues adscribe a las Palabras un mero significado religioso, pero al menos indica que los términos no fueron elegidos al azar. Por otra parte, la palabra *scrotum* puede significar lo que protege, pero también posee una referencia obviamente burlona. A veces es difícil saber cuándo los redactores de Rituales hablaban en serio, y cuándo escribían bromas solapadas.

Para los investigadores referidos, la primera Palabra, Ciro, realmente significa Chipre, un punto común de reunión de los templarios, en el que recuperaban sus fuerzas (ver más arriba el significado de *Ezequiel*).

Darío significa *«el que protege el bien»*, por lo que la referencia a la Justicia, significado de Daniel en la respuesta, es muy adecuada. Fidadelfo es *«el que ama su Hermano»* y Aggeo *«el que ha nacido un día de fiesta»*, por lo que podríamos leer: *«amar a tu Hermano es como haber nacido en un día de fiesta»*. A pesar de lo que dijimos respecto de la reconstrucción del Templo de Salomón efectuada por Herodes, realmente seguimos sin entender la presencia de este personaje (¿Herodes significa noble?)

mientras que las interpretaciones de esta Palabra y de la del sábado, dadas por Quatour Coronati, son meramente religiosas y por ello poco interesantes.

Había además otras Palabras, que también se utilizaban como santo y seña para cada día de la semana. Sus iniciales rodeaban el Heptágono del Campo de los Príncipes y formaban el nombre JEHOVAH. Estas Palabras varían según los Rituales, y tienen el problema que sus iniciales cambian según el idioma utilizado. En español, podrían corresponder a Justicia, Equidad, Honor, Obligación, Verdad, Armonía y Humanidad. Se hacía corresponder cada Palabra a un grado masónico, en un intento por darle sentido al heptágono en el Campo de los Príncipes.

Palabra	Grado
Justicia	Noaquita
Equidad	Gran Pontífice
Honor	Gran Maestro
Obligación	Príncipe del Líbano
Verdad	Jefe del Tabernáculo
Armonía	Príncipe del Tabernáculo
Humanidad	Caballero de la Serpiente de Bronce

Existen en este grado un sinnúmero de Palabras de Pase adicionales, algunas de las cuales ya conocíamos de grados anteriores, tales como PHUAL-KOL, PHARASH-KOL, NEKAM-MAKA, BEGOHAL-KOL, EL-SHADDAI. En Rituales acreditados en los Estados Unidos, encontramos *Talamah* o *Talemah* («lo que está oculto, secreto») y *Malakoth* («real, regio»). Juntas forman, claramente, la expresión *«Real Secreto»*.

PHUAL-KOL: significaría *«separados»*. También la encontramos escrita como PHAAL-CHOL, PHAAL-KOL, POLCAT (esta última en el Manuscrito Francken). Interpretarla como *«separados por la intolerancia, el fanatismo y la ignorancia»*, es meramente convencional. Para la Logia Quatour Coronati, POLCAT significa *«consagrar un grupo»* (en este caso el Rito Escocés reunido), que esotéricamente sería establecer una egrégora. Saint-Gall dice que el término correcto es Pa´al Kol (pé; ain; lamed – caf, lamed) y que realmente significa *"todo está cumplido"*, pero *"separados"* es el significado que se ha impuesto tradicionalmente.

PHARASH-KOL: significaría *«reunidos»*. Nuevamente, *«reunidos por la Fraternidad, la Igualdad y la Tolerancia»*, es una interpretación válida, pero meramente exotérica. También la encontramos escrita como PHARASCH-CHOL, PHARASCH-KOL, PHARASKAL (esta última en el Manuscrito Francken). Para nosotros, *separados y reunidos* son las dos polaridades de *«la consagración de un grupo»*. Saint-Gall nuevamente da otra explicación: sería *"todo está explicado"* o *"todo está revelado"*; pero otra vez la tradición ha impuesto *"reunidos"*, aunque tal vez no sea etimológicamente correcta.
Estas expresiones (separados y reunidos) presentan algunos significados obvios, tales como la separación de los Caballeros Templarios y su posterior reunión. O la separación de los grados y Ritos masónicos y su unificación mediante el grado 32° del Rito Escocés. O la división de la Unidad para dar origen a la Multiplicidad, y el retorno final de esta última a la Unidad.

En la Cábala podemos encontrar una lectura mística de estos términos, a través de la letra ALEPH. Dicha letra está formada por dos YOD, a la vez unidas y separadas por una VAU. En la mística cabalística, ALEPH significa tanto el dolor de la separación (en Cábala judía, de Dios; en Masonería, de la Naturaleza), generado por la VAU, como el éxtasis de la reunión, producido por la misma VAU.

NEKAM-MAKA: significaría «venganza», o también «caída» o «calamidad» (obviamente refiere a lo ocurrido a los Templarios). Interpretarla como «la reivindicación del Derecho» es válido exclusivamente

como una lectura exotérica. También la encontramos escrita como NEKAM-MAQQHAH o NAKAM-MACCHAH.

EL-SAHDDAI: algunos lo traducen por «fuerte» o «poderoso». Se cree que el significado original de este término era «Dios de las montañas», refiriendo a la montaña sagrada de los cultos mesopotámicos. Otros consideran que Shaddai era primitivamente una diosa de la fertilidad. En cualquier caso, este fue un término de uso habitual en la Masonería Operativa.

El Manuscrito Francken dice que esta Palabra significa «Delta». Richardson indica que esta Palabra debe pronunciarse entre dos Caballeros, letra por letra.

Palabras Sagradas

SALIX-NONI-TENGU. En cierto sentido, estas tres Palabras conforman una unidad, porque no deben darse separadas. Es decir, el primer Hermano dice SALIX, el interrogado responde NONI, y finalmente los dos juntos pronuncian TENGU (otros dicen TENGA). De donde, los dos Hermanos comienzan el rito *separados* y lo terminan *unidos*. A veces, se hace corresponder cada Palabra con una de las tres partes del Signo del grado.

Franco Cenni y Michel Saint-Gall dicen que SALIX-NONI-TENGU son un anagrama de la expresión gnóstica «LUX INENS AGIT NOS» (*«La luz interior nos impulsa»*[10]). Esto es muy interesante y simbólico, pero parece una interpretación totalmente moderna.

Algunos han interpretado las Palabras Sagradas SALIX NONI TENGU como una sigla derivada de la expresión francesa: *«Soutenons Á présent L´invincible Xerxés, Nous Offrons Notre Incomparable Sacré Trésor Et Nous Gagnerons Victerieusement»*.

La ortografía y la gramática de esta frase varía muchísimo según los Rituales. En el Ms. Francken se indica que esto es una profecía, y su traducción podría ser *"Apoyamos al ahora invencible Jerjes* (?), *ofrecemos nuestro incomparable tesoro sagrado y obtendremos la victoria".*

En otros lugares hemos hallado la enigmática e intraducible frase: *«Thara en nebala ghebuluturia stakar adith leos jalak sahib nabal obed naki israel»*.

S.·.A.·.L.·.I.·.X.·. este término habría sido inventado por el Consejo de Emperadores de Oriente y Occidente.

Algunos interpretan esta Palabra como sílice o cuarzo, otros indican que puede significar sauce o álamo. De hecho, el nombre científico actual del género de árboles al que pertenecen los sauces es *Salix*.

En el Extremo Oriente, el sauce tiene un valor de permanencia, de inmortalidad. Las sepulturas de personajes míticos, cuyas ideas y acciones rompen la barrera del tiempo, están situadas a la sombra de sauces. Por ejemplo, como para los místicos tibetanos la inmortalidad tiene un gran valor, plantaron sauces ante el santuario de Lhasa, centro religioso del Tibet.

Algunas tradiciones iniciáticas hablan de una mitológica *Ciudad de los Sauces* (Mu-yang tcheng): es la ciudad de los justos donde toda acción es sopesada. En China se la representa por una medida llena de arroz, en la cual se colocan diversos estandartes simbólicos.

[10] La referencia a la "luz interior" retomaría un tema del Maestro Secreto.

Pike dice que esta Palabra significa *Sabiduría*, en el sentido de la segunda séphira, *Chokmah*, es decir la sabiduría universal trascendente. En sentido platónico, correspondería a la Idea o el Arquetipo de la Sabiduría.

N.·.O.·.N.·.I.·.: para Jean Palou esta Palabra significa *«conjunto»*. Ese término, que puede parecer algo convencional, referiría al *«conjunto completo y único de todos los grados del Rito Escocés»*, y sería equivalente a la Cadena de Unión, en este caso interpretada como los vínculos (al estilo de los *senderos* que relacionan los Sephiroth cabalísticos), tanto horizontales como verticales, establecidos entre todos los grados del Rito.

T.·.E.·.N.·G.·.U.·.: Pike da de este término una explicación interesante, aunque algo forzada.

Dice que la T corresponde al Kadosh *(**T**emplario*, 30°), la E al Gran ***E**scocés* (29°) y la N al Caballero del Sol (28°, porque en algunos idiomas la N interviene en la designación del Sol, como en *Amón, Adón, Sun*; esto es muy arbitrario). La G referiría a los *Germanos*, en alusión a los Caballeros Teutónicos (27°), y la U significaría *Unión del ternario de las tres V* (*Virtus*, *Vis* y *Veritas*; Virtud, Energía y Verdad), ternario que refiere al Escocés Trinitario (26°).

Según F. Cenni, esta Palabra referiría a *"La reunión de los Sabios Hermanos que habían permanecido separados".*

Otras Palabras
Sabaoth: encontramos esta Palabra, utilizada como una invocación, en algunos Rituales de Clausura. Notemos que, en la forma Tzevaoth, esta Palabra es el Nombre Divino inscripto en la séptima séfira (Netzah). Netzah es Victoria, un concepto muy apropiado para un grado de la naturaleza del 32°.

Hochmah: interpretada como *Sabiduría o Filosofía*, esta palabra hebrea se toma a veces como Palabra Sagrada del grado. Es el nombre de la segunda séphira o emanación de la Cábala. Según Pike, Hochmah alude a la *Sabiduría Trascendente*, y equivale a la «mente», la «sabiduría» o el «logos» de Platón.

Pike agrega, en forma algo discutible, que la escritura correcta de esta Palabra es *Tsadekah*. Que se relaciona con *Khakam* o *Hakem*: sabio, experto, inteligente, un Doctor, un Hombre Sabio. Los árabes tienen una palabra similar, con la que designan, en lenguaje moderno, un sabio o un hombre de ciencia.

Tzedakah: interpretada como verdad, justicia y equidad, esta palabra hebrea también se toma a veces como Palabra Sagrada del grado, dada en respuesta a la anterior. Esto reproduce lo ya visto en el grado 31°. Pike agrega otros significados: liberación, salvación, felicidad.

Palabra Maestra
La mayoría de los Rituales consigna «*Spes mea in Deo est*». Esta expresión, que según la Leyenda fue la última frase pronunciada por Jacques de Molay, es muy controvertida y su pertinencia en un grado masónico, objeto de discusión. De todas formas, esta frase era repetida con frecuencia por los masones operativos. El Manuscrito Francken dice que estas fueron las últimas palabras de Hiram Abif, pero es algo extraño que un fenicio pronunciara tal expresión. Según Porciatti, aquí «Dios» es la traducción simbólica de «las fuerzas impersonales del Universo», pero esto parece meramente una solución de compromiso.

Batería
Cinco golpes, por 1+4 (según el Manuscrito Francken: *«el primero separado, y los otros cuatro rápidamente y a intervalos iguales*»). Reproduce claramente los cinco «cañonazos» de la Leyenda, que anuncian la partida del «Ejército»[11].

[11] Otros dan también cinco golpes, pero por 4+1.

Gran Batería
Se da por 1+2+3+1+4+4+3+3+3+3 (en total 27 golpes).

Aplausos:
Siguen el ritmo de la batería, con excepción del *Gran Aplauso*, que se da por 3+4+1+1+3 (en total, 12 palmas).

Marcha
Cinco pasos, comenzando alternativamente con el pie derecho y con el izquierdo, y uniendo ambos pies al completar cada paso.

Aclamación
USTA, que sería sinónimo de AVE (*«Yo te saludo»*), y se da por 3+3.

Edad
ya no la cuento.

Prerrogativas
Las Antiguas Regulaciones calificaban a los miembros de este grado de *«Jefes de la Masonería»*. Durante varios años, antes de la constitución del grado 33°, el 32° fue, efectivamente, el más alto de la escala escocesa. Si bien hoy ha perdido gran parte de sus prerrogativas "reales", se lo sigue considerando una muy elevada dignidad.

Festividades simbólicas
Los antiguos Reglamentos establecían para este grado cuatro festividades simbólicas: el 25 de junio, el 21 de septiembre, el 21 de marzo y el 27 de diciembre, de donde se celebraban tanto los solsticios como los equinoccios. Estas cuatro festividades pueden relacionarse con el carácter cíclico del grado, que divide todo hecho o fenómeno en cuatro partes, siendo la quinta el *centro* y el comienzo de una nueva manifestación.

Alfabeto simbólico
En la imagen siguiente se muestra el alfabeto simbólico del grado, según Vuillaume, basado en la escuadra, la flecha y la espada.

Sello del grado
El Campo de los Príncipes.

Lema del grado
"El Trabajo es la Sabiduría".

Disciplinas sugeridas
Durante la Iniciación, hay un momento en que todos se concentran en la punta de la espada, esta disciplina puede llevarse a cabo también individualmente. Por supuesto, la disciplina fundamental para este grado es la concentración profunda y la meditación en su gran mandala: el Campo de los Príncipes.

Examen de Reconocimiento:

• P.: ¿Eres Sublime Príncipe del Real Secreto?
• R.: Custodio fielmente el Campo de los Príncipes.

• P.: ¿No tienes nada más que decirme?
• R.: Mira el Campo, de él nacen las Palabras.

• P.: ¿Conoces algún Misterio?
• R.: Sí, el Misterio de la Balanza.

• P.: ¿Cuál es su primer punto?
• R.: *Chesed* (*misericordia* o *clemencia*).

• P.: ¿Y su opuesto?
• R.: *Geburah* (*severidad*).

• P.: ¿Y su producto?
• R.: *Tiphereth* (*belleza* o *armonía*).

Examen de Reconocimiento (2):

• P.: ¿Eres un Valiente Príncipe del Real Secreto?
• R.: Vengo del Occidente.

• P.: ¿Qué traes?
• R.: Silencio, tristeza y perseverancia.

• P.: ¿Cuál es el motivo de tu aflicción?
• R.: El recuerdo del pasado.

• P.: ¿En qué perseveras?
• R.: En lo que corresponde a mis derechos, fundados en la Justicia y la Equidad.

• P.: ¿Cómo los adquiristes?
• R.: Subiendo y bajando la Escala Misteriosa.

• P.: ¿Adónde te diriges?
• R.: Al Oriente, con el propósito de volver a tomar posesión de la herencia de mis padres.

• P.: ¿Dónde está contenido el Real Secreto?
• R.: En el Campo de los Príncipes.

Instrucción

Primera lectura: "Iniciatoria" (La Iniciación)

La Iniciación en este grado es muy compleja, porque su desarrollo *en amplia forma* requeriría, además de los Oficiales regulares, otros 27 Hermanos para representar a los Comandantes y Porta-Estandartes del Campo de los Príncipes. Eso es altamente esotérico, porque haría del Campo un símbolo viviente, pero es muy difícil de llevar a la práctica en la realidad. Por otra parte, de acuerdo con las Constituciones de 1786, Art. XI, para que el grado pueda ser conferido deberían estar presentes, como mínimo, tres Soberanos Grandes Inspectores Generales.

• P.: *«¿Por qué nos reunimos cinco horas después de la puesta del Sol?»*.
• R.: *«Porque sólo en la obscuridad pueden gestarse nuestros planes de restauración»*.

• P.: ¿A quién representa el Candidato en la Iniciación?
• R.: A un Caballero Templario que ha caído prisionero de los musulmanes pero que, al entrar en contacto con los mismos, ha aprendido y reconocido la gran sabiduría poseída por los pueblos no cristianos. Una vez liberado, el Caballero intenta explicar su experiencia a los restantes miembros de la Orden.

• P.: ¿Qué ocurrió en la Primera Cámara?
• R.: El Candidato intentó explicar a los guardias su experiencia con los «paganos». Pero los guardias tomaron una actitud sectaria y fanática, y rodearon el cuerpo del Candidato con una cuerda. El Capitán de Guardias lo condujo entonces a la Puerta del Templo, teniendo en una mano el extremo de la cuerda, y colocando la otra sobre el hombro del Candidato.

• P.: «*¿Quién eres?»*
• R.: «*Mi nombre es Kadosh, vástago de una Orden injustamente proscrita hace muchos siglos»*.

• P.: «*¿De dónde vienes?»*
• R.: «*Del Occidente, en donde escondido en una gruta profunda trabajaba en el silencio de la noche en la reedificación del Templo»*.

• P.: «*¿Hacia dónde vas?»*
• R.: «*Al Oriente, en donde por medio de la Escala Misteriosa espero llegar el Punto de Gloria y de Esplendor en el que han caído tantos Príncipes Valerosos»*.

• P.: ¿Contra qué debe luchar el Candidato?
• R.: Contra los antiguos enemigos de la especie humana.

• P.: ¿Qué solicitó el Candidato?
• R.: Ser admitido a la Gran Obra.

• P.: ¿Qué ordenó el Maestro?
• R.: Que sean removidas las barreras.

• P.: ¿Qué se le dijo al Candidato una vez que ingresó al Templo?
• R.: *«Has llegado a la cima de la montaña, que comenzaste a escalar en el grado de Aprendiz. Y en el hueco de tu mano tienes la victoria o el desastre»*.

• P.: ¿Qué se le dijo sobre la tolerancia?
• R.: Se lo felicitó por haber procedido como un *«Verdadero Templario»*, al valorar la sabiduría de «paganos», hebreos y musulmanes, y no limitarse exclusivamente al cristianismo. Se le dijo que la Gran Obra ha sido intentada por todos los pueblos de la Humanidad, y que cada uno de ellos ha accedido a fragmentos de la Piedra, pero que ninguno la ha comprendido y poseído totalmente[12]. Y que la *«llegada de la Piedra»* es simultánea del *«advenimiento del Hombre Universal»*.

• P.: ¿Para qué sirven los dos puñales?
• R.: Uno para avanzar y el otro para defender.

• P.: ¿Qué hizo el Candidato con ellos?
• R.: Cortó la cuerda que lo ataba.

• P.: Describe el Primer Juramento.
• R.: Se realizó sobre *«el Altar del corazón»*. El Candidato juró guardar silencio *«acerca del negro, el blanco y el rojo»*.

• P:: *«¿Qué vistes en la Aparición?»*
• R.: «*Tres aves: un cuervo, una paloma y un fénix»*.

• P.: «*¿Qué anuncia el cuervo?»*
• R.: *«La negrura de su plumaje anuncia la pena, la muerte y la putrefacción»*.

• P.: «*¿Qué indica la paloma?»*
• R.: *«Su blancura indica la regeneración de los seres»*.

• P.: «*¿Qué representa el fénix?»*
• R.: *«Este ave, para quien las llamas son un principio de Vida, es el emblema de la Naturaleza perfeccionada por el Fuego sagrado, que goza de un poder sin límites»*.

• P.: ¿Qué ocurrió entonces?
• R.: El Candidato fue admitido al nonágono del Campo de los Príncipes.

• P.: Describe el Segundo Juramento.
• R.: Se tomó de rodillas, con las manos y la espada del Candidato colocadas sobre el Libro. El Candidato juró ocupar su lugar cuando fuera llamado en la edificación del Templo de la Justicia y de la Verdad.

• P.: ¿Qué se le entregó al Candidato?
• R.: Una espada.

• P.: ¿Qué debió hacer con ella?
• R.: Como la espada es un arma utilizada tanto por opresores como por oprimidos, debió purificarla, para que ella solo sirviese a la causa de la Justicia y de la Equidad.

• P.: ¿Cómo la purificó?
• R.: Por medio del agua.

[12] Esto es similar a la Leyenda del Grial, en la que los Caballeros del Rey Arturo alcanzaban a ver partes incompletas del Grial, pero se les escapaba su visión íntegra.

• P.: ¿Qué hizo consigo mismo?
• R.: Purificó sus manos al mismo tiempo que la espada, porque puros deben ser tanto el operador como su instrumento.

• P.: ¿Cuál fue su primer enemigo?
• R.: La ignorancia.

• P.: ¿Cuál fue se segundo enemigo?
• R.: La superstición.

• P.: ¿Cuál fue su tercer enemigo?
• R.: El despotismo.

• P.: ¿Cuál fue su cuarto enemigo?
• R.: Tres en uno: la ignorancia, la superstición y el despotismo, unidos.

• P.: ¿Cuál fue el quinto enemigo?
• R.: *«El espíritu más obstinado y difícil de conquistar, porque es pasivo, estacionario e inerte. Es el espíritu del abandono, la apatía y la indiferencia». «Es la extinción del Deseo, es el espíritu de la Muerte».*

• P.: ¿Qué ocurrió luego?
• R.: El Candidato, en el Altar de los Perfumes, fue purificado cinco veces por el fuego.

• P.: ¿Y su espada?
• R.: Experimentó la misma purificación que su Maestro.

• P.: ¿Qué aconteció después?
• R.: El Candidato fue admitido al heptágono y el pentágono del Campo de los Príncipes, y se lo proclamó victorioso sobre los cinco grandes enemigos.

• P.: ¿Cuál fue el símbolo de la Consagración?
• R.: Mientras las espadas de todos los Príncipes apuntaban al corazón del Candidato, el Maestro tocó cinco veces, con su propia espada, sobre el hombro izquierdo del nuevo Príncipe.

• P.: ¿En qué se concentraron todos los presentes?
• R.: En la punta de la espada.

• P.: ¿En qué consistió el último Juramento?
• R.: En cinco puntos: *trabajar asiduamente, combatir por el derecho, luchar contra la tiranía religiosa, ser un defensor del pueblo, ser fiel con todos los Hermanos.*

• P.: ¿Cuál fue el acto final de la Iniciación?
• R.: La contemplación del Triángulo que resplandece en el Oriente.

• P.: ¿Qué se le dijo al nuevo Príncipe?
• R.: Que hoy contempla el Delta del Oriente, pero que en el 33° podrá finalmente ingresar al Triángulo Central que da vida al Campo de los Príncipes.

Segunda lectura: "Simbólica" (El Simbolismo)

• P.: ¿Cuál es la misión de los Sublimes Príncipes del Real Secreto?
• R.: Instruir e iluminar.

• P.: ¿A través de qué medio?
• R.: Con la comunicación del *Real Secreto.*

• P.: ¿De dónde proviene tal enseñanza? ¿En dónde se oculta y conserva?
• R.: Proviene de los antiguos filósofos y de las obras que nos dejaron; está oculta y conservada en nuestros símbolos.

• P.: ¿Cuáles son esos símbolos?
• R.: El águila bicéfala, el triple triángulo, la tetractys grande y pequeña, la Palabra Sagrada y la estrella de siete puntas, entre muchos otros.

• P.: ¿Cuál es el Real Secreto?
• R.: El secreto del Fénix.

• P.: ¿Qué simboliza?
• R.: La sublimación.

• P.: ¿Qué simboliza el vocablo AUM?
• R.: La Unidad presente en la multiplicidad.

• P.: ¿Qué simboliza el águila bicéfala?
• R.: El águila bicéfala representa no sólo a los grados 30° a 33°, sino también al Rito Escocés como un todo. Es un recordatorio perenne de la dualidad, que previene contra fanatismos o interpretaciones unilaterales.

• P.: ¿Qué simboliza la Estrella Flamígera?
• R.: En este grado se la conoce como la *"Estrella Flamígera de la Verdad"*. Es un emblema muy apropiado, puesto que el quinario es el símbolo fundamental del Real Secreto. La geometría es la "quinta ciencia" dentro de las Siete Artes Liberales (es, por lo tanto, su *quintaesencia*); la letra G es la séptima del alfabeto, y nos conduce naturalmente del quinario al septenario. En este grado la Estrella Flamígera se toma como el símbolo del Real Secreto, el Misterio de la Naturaleza, el Gran Arcano, la Piedra Filosofal.

• P.: ¿Qué simboliza el cuervo?
• R.: Es un claro (valga la paradoja), emblema de la *nigredo*, de la putrefacción, asociada también con la *mortificatio* alquímica. En tal sentido, armoniza perfectamente con las calaveras y esqueletos que decoran el Templo de este grado. Pese a su carácter sombrío, el cuervo, sin embargo, suele indicar el sitio donde puede realizarse un hallazgo. Es también, entonces, un psicopompo, un *guía de "almas"*, alguien que indica el camino a seguir o el lugar donde investigar.

• P.: ¿Qué simboliza la paloma?
• R.: Para los gnósticos, la *Sophia* descendía al agua en forma de *paloma* y allí engendraba a Saturno, idéntico a Yahweh. Saturno fue, en realidad, un dios cruel y despótico, que devoraba a sus propios hijos. De donde tanto Saturno como Yahweh necesitan de Sophia, para que su poder sea templado por la Sabiduría.

• P.: ¿Cómo se relaciona la espada con las Palabras Sagradas?
• R.: El puño corresponde a SALIX, la hoja a NONI y la punta a TENGU. Se dice que este simbolismo solo tiene lugar una vez que la espada ha sido purificada por el fuego.

• P.: ¿Qué simboliza la corona de laurel?
• R.: La cadena que une a todos los seres vivientes en el Universo.

• P.: ¿Qué es el "estandarte sintético"?
• R.: Es una enseña que se compara al compás, porque *«contiene toda la Masonería entre sus límites»*. Es un rectángulo de oro en cuyo interior hay tres diamantes u otras joyas de tonalidad blanca, en forma de triángulo equilátero, con el vértice hacia arriba.

• P.: ¿Qué simboliza?
• R.: Se dice que la forma del estandarte recuerda los primeros pasos en Masonería: la forma oblonga, es el paso del Aprendiz Iniciado, el metal del Sol (el oro), es la Luz intelectual del Compañero, y las tres joyas preciosas son los conocimientos Sublimes del Maestro.

• P.: ¿Cuál es el verdadero secreto?
• R.: Aquel que todo hombre debe descubrir por sí mismo.

• P.: ¿Cuál es la postura que representa el ser humano?
• R.: El cuerpo derecho y los pies en escuadra, la primera postura masónica del Aprendiz[13].

• P.: ¿Qué relación existe entre el Príncipe del Real Secreto y el Maestro Masón?
• R.: Desde el punto de vista del 32°, el grado de Maestro sería un compendio de toda la Masonería Simbólica, así como el 32° lo es de todo el Rito Escocés.

• P.: ¿Qué simbolizan el Silencio y la Palabra?
• R.: El silencio representa el Ser en sí mismo, no manifestado, y el Logos o Palabra su primera manifestación, la que implica, por consiguiente, su primera limitación.

• P.: ¿Cuántas veces se pierde y se recupera la Palabra?
• R.: Infinitas veces.

• P.: ¿Qué representan las "tiendas" del Campo de los Príncipes?
• R.: De cada una de las tiendas ("moradas") se dice que son un "ingenioso reparo" para el que está "obligado" a "viajar continuamente", quizás sobre "un terreno insidioso y desértico".

• P.: ¿Qué es un "corpus masónico"?
• R.: Se puede intuir que "cada tienda" representada en el Cuadro del Campamento del 32º es un Corpus Masónico (= un Campo de Caballeros particulares).

Para reflexionar

1. La estrella de siete puntas es uno de los símbolos clásicos del septenario tradicional. Pike da de este símbolo una curiosa lectura zoroastriana, como las siete potencias emanadas de Ahura Mazda. Son los siete "Maravillosos Inmortales" (Amesha Spenta) del pensamiento zoroastriano, emanaciones similares a los Sephiroth cabalísticos. Se los relaciona con las siete estrellas de la Osa Mayor, de las que cuatro forman el cuerpo y tres la cola. Así, cuatro de los "Inmortales" se consideran masculinos y tres femeninos.

[13] R. Metzner ha estudiado el simbolismo de la posición erecta del cuerpo humano, relacionándolo con el mito egipcio del Djed (la columna que representa el "espinazo de Osiris"), concluyendo que el adoptar una postura erecta, derecha, simboliza que el ser humano ha alcanzado la unidad e integración entre sus diferentes partes y facultades.

2. Algunas veces se menciona en conexión con este grado un triángulo equilátero formado por 36 luces, agrupadas en 8 filas (1+2+3+4+5+6+7+8 = 36). El vértice, en la lectura de Pike, simboliza a Ahura Mazda, la fuente de Luz. Y las siete filas restantes a las Potencias Creadoras emanadas del mismo, los Amesha Spenta, aquí comparables a los siete Elohim de la Cábala. En tal sentido, ha sido interesante la obra del antropólogo R. Hutchens, quien indagó la influencia de las doctrinas persas e hindúes sobre los Altos Grados escoceses.

   Los Siete Inmortales son: masculinos, Spenta Mainyu, el Benefactor; Vohu-manah, la Divina Sabiduría o la Palabra; Asha, fuerza y poder; visiblemente, el Fuego; Khshathra, soberanía o dominio; femeninos, Armaiti, la fructífera; Haurvat, la que trae salud, alegría y regocijo a los hombres y Ameretat, la dadora de Vida.

3. La Trimurti representa la expresión de lo Divino en tres fases y se expresa a través del ciclo de creación, preservación y destrucción en la forma de Brahma, Vishnú y Shiva. Según Hutchens y Pike, la forma más antigua de la Trimurti era Agni, Usha y Mitra, cuyas iniciales forman la palabra AUM. Y cuyo símbolo es el triple triángulo entrelazado.

4. La cruz teutónica está formada por cuatro cruces de Tau. Es decir, por "cuatro martillos de Thor". Cada cruz individual es una doble escuadra, y el conjunto forma un ciclo cuaternario (carácter subrayado por el círculo formado por la corona de laurel), así como la Trimurti refería a un ciclo ternario.

5. Fue Pike quien introdujo el símbolo del hermafrodita alquímico en el grado 32°, como símbolo de la conjunción de los opuestos. Es, claramente, una versión antropomórfica del águila bicéfala. A la que, por otra parte, se la ha despojado de la espada, aquí reemplazada por la escuadra y el compás.

6. Aumont, considerado el primer Gran Maestro Templario después de la muerte de De Molay, y llamado por algunos el «Restaurador de la Orden», tenía en su sello un fénix envuelto en llamas, con la divisa «Ardet ut Vivat». Un lema similar («Perit ut Vivat») es hoy la divisa del Rito Escocés Rectificado.

7. Algunos han vinculado el simbolismo del Campamento con la fiesta hebrea del "Sukkot", la fiesta de las "cabañas" o de los "tabernáculos", en la que las ramas de sauce (ver la palabra SALIX), desempeñan un rol importante. Desde este punto de vista, cada una de las "tiendas" (¿o "Logias"?) del Campo de los Príncipes sería un pequeño Tabernáculo, un Templo en miniatura. Según el Levítico, 23, 34-36, esta fiesta se celebra el día quince del séptimo mes, y dura siete días y, de acuerdo con A. Kaplan, cada participante "construye un espacio Divino alrededor de sí mismo".

8. El Campo de los Príncipes es, en sí mismo, un pequeño Universo. En este sentido, el Rito Escocés presenta una analogía con el Tarot. En este último, el Mago organiza los instrumentos dispersos sobre su mesa para construir la última carta (el Mundo). En el Rito Escocés, el Iniciado construye el Campo (el Mundo simbólico del Rito), organizando lo que en un principio parecía disperso.

9. El número 525, que aparece en el símbolo del león, es muy poco utilizado en la Tradición Iniciática. En otro lugar hemos dicho que, en nuestra opinión, debería leerse como 5-25; lo que corresponde a los Cinco Príncipes simbólicos más los 25 grados del Rito de Perfección. Según F. Cenni, el número 25, siendo igual a 5x5, retorna al 5, en un nuevo nivel de expresión, y de aquí la importancia del 5 para el Príncipe del Real Secreto. Pero esto se complica porque, en algunos Rituales, en lugar de 525 aparece la cifra 515.

   Jean Palou, sin dar muchas precisiones, dice que este último número se vincula con la estructura matemática de la Divina Comedia. En efecto, en el Canto XXXIII del Purgatorio se profetiza la

venida de uno «que compondrá el número 515, y castigará a la prostituta y al gigante que con ella peca» (Dante se refería aquí a la corrupta corte papal y el Rey de Francia).

10. Algunos han incluido el Campo de los Príncipes en la tradición de las ciudades utópicas ideales, tales como la Ciudad del Sol, de Tomás Campanella.

    Según F. Cenni, en este grado es evidente la presencia del Quinario, que representa al hombre. Este autor opina que la «armada masónica», y su supuesto asalto final a la «Tierra Santa», representa el advenimiento de una nueva conciencia en la Humanidad, que atestigue la dignidad del hombre individual. Recordemos que el grado fue construido poco tiempo antes de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana. Siempre según Cenni, esta nueva conciencia humana todavía no estaría completa, de donde la «armada» sería el símbolo de los valores iniciáticos que permitirían la reconstrucción del Templo del Hombre, una forma "espiritualizada" de la utópica ciudad ideal.

    En referencia al Quinario, Cenni considera que el 32° es realmente una sublimación del Compañero, en el que el cinco era el número simbólico fundamental.

11. Se postula que el objetivo de la vida humana es la evolución, y se insiste en la perfectibilidad ilimitada del hombre. "El hombre puede recrearse a sí mismo". El ser humano se concibe como inextricablemente unido a la totalidad del Universo, siendo la clave para la comprensión de este último.

    En concordancia con el carácter "unitivo" del grado, se insiste en la necesidad de unir la ciencia y la filosofía, a los efectos de alcanzar un conocimiento comprehensivo y no un saber meramente instrumental.

12. Parte de la instrucción de este grado comprende una crítica a las religiones externas, a las que califica de «simulacros» (máscaras). En tal sentido, el grado es bastante revolucionario. Por ejemplo, al explicar las enseñanzas del 24°, se dice que su objetivo es «rechazar las doctrinas impostoras de Reyes y Levitas». En el Ritual de Blanchard (2002), leemos que una Nueva Era comenzará: «Cuando el ser humano se haya emancipado de ceremonias y formas muertas y el poder total del intelecto se haya aplicado para obtener un perfecto conocimiento de la Verdad». En el mismo orden de ideas, se insiste en la interpretación alegórica (no literal) de la Biblia.

Rúbrica

"La vida, aprendemos, es una batalla. Luchar esa batalla heroicamente y bien es el propósito dominante en la vida del hombre."

En síntesis, el grado 32° es el de la reunión, del conjunto, de la consagración de un grupo. Separados, y a la vez unidos, los Príncipes del Real Secreto tienen el deber de recrear constantemente el Rito Escocés. El Campo de los Príncipes debe ser vivenciado e interiorizado, pues en caso contrario se volverá letra muerta. El Iniciado tiene aquí la oportunidad de llevar a cabo una verdadera construcción, un auténtico trabajo de arquitectura. Tallar cada piedra (cada grado) y colocarla en el lugar correcto en el Rito: he ahí su Gran Obra. "Ordo ab Chao", el Orden surgiendo del Caos, no es una frase política o una afirmación vacía: es la constante renovación del acto cosmológico, del cual la conformación del Rito intenta ser una, necesariamente pálida e incompleta, imagen.

Y el águila bicéfala lleva sobre sí una Corona. Nos falta, entonces, la Corona final, la Piedra de Capitel del Edificio. A colocarla, entonces, nos dedicaremos en el 33°.

Uno de los signos de este grado, en un antiguo Ritual Francés

Pr**óximo número**: Tomo V – Consistorio y supremo consejo –Parte 39 (Soberano Gran Insp. General)

Sobre el autor

El Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo es grado 33 del REAA y reside en Buenos Aires (Argentina).

Si desea contactarle puede hacerlo a través del email que aparece al comienzo de este trabajo en “Carta a los Hermanos”

El símbolismo de la masonería

(Parte 8)

Por el Poderoso Hermano Albert G. Mackey

Continuamos con la publicación de esta importante obra de Albert G. Mackey. Este mes podréis leer los capítulos XX, XXI y XXII. Disfrutadlos.

XX – El simbolismo de los guantes

La investidura de guantes está estrechamente ligada a la investidura del delantal; Y la consideración del simbolismo de una persona sigue naturalmente a la consideración del simbolismo de otra.

En los ritos continentales de la masonería, como los practicados en Francia, Alemania y otros países de Europa, es una costumbre invariable presentar al candidato recién iniciado no solo, como lo hacemos nosotros, con un delantal de cuero blanco, sino también con dos pares de guantes blancos de piel de oveja, un par masculino para el candidato mismo y el otro femenino, para presentar a su esposa o a su novia, según la costumbre de los masones alemanes, o, según los franceses, a la mujer que más estima; de hecho, es, o debería ser, lo mismo.

Hay en esto, por supuesto, como hay en todo lo demás que pertenece a la masonería, un simbolismo. Los guantes dados al candidato para él mismo tienen la intención de enseñarle que los actos de un masón deben ser tan puros e inmaculados como los guantes que recibe. En las logias alemanas, la palabra utilizada para los actos es incluso handlungen, o handlings, *"las obras de sus manos"*, lo que hace que la idea simbólica sea aún más conmovedora.

El Dr. Robert Plott, no es un partidario de la masonería, sino un historiador experimentado, dice, en su Historia Natural de Staffordshire, que la Sociedad de Masones, en ese momento (escribió en 1660), presentó a sus candidatos guantes para ellos y sus esposas. Esto demuestra que la costumbre aún conservada en el continente europeo se practicaba antiguamente en Inglaterra, aunque allí, así como en América, no era continua, lo que, tal vez, uno debe lamentar.

A pesar de que el acto de regalar guantes a los candidatos ya no se practica como una ceremonia en Inglaterra o América, el uso de ellos como parte de la vestimenta profesional propia de un masón en los deberes de la Logia, o en procesiones, todavía se mantiene, y en muchas Logias regulares los miembros están casi regularmente vestidos con guantes blancos y delantales.

El simbolismo de los guantes, todavía se admitirá, es en realidad una modificación del delantal. Ambos significan lo mismo; Ambos son una alusión a la purificación de la vida. *"¿Quién ha de ascender"*, dice el salmista, *"al monte del Señor? ¿O quién debería permanecer en este lugar sagrado? Aquel cuyas manos están limpias y su corazón es puro*". Se puede decir que el Delantal se refiere al *"corazón puro*" y los Guantes a las *"manos limpias*". Ambos son símbolos de esa purificación que siempre ha sido simbolizada por la ablución que precedió a las antiguas iniciaciones a los sagrados Misterios. Pero mientras que los masones estadounidenses e ingleses se adhirieron solo al delantal y rechazaron los guantes como símbolo de su institución, este último parece ser más importante en la ciencia simbólica, porque las alusiones a manos puras o limpias abundan en todos los escritores antiguos.

"Las manos", dice Wemyss, en su *Clavis Symbolica*, *"son símbolos de acciones humanas; Las manos puras son acciones puras; Las manos injustas son testimonios de injusticia*". Hay numerosas referencias en los escritores sagrados y profanos a este simbolismo. El lavado de manos tiene el símbolo externo de una purificación interna. El salmista dice: "*Me lavaré las manos con inocencia, y rodearé tu altar, Jehová*".

En los misterios antiguos, el lavado de manos era siempre una ceremonia introductoria a la iniciación y, por supuesto, se usaba simbólicamente para indicar la necesidad de pureza del corazón como una calificación de aquellos que querían admisión a ritos sagrados; en un templo en la isla de Creta hay la siguiente inscripción: *"Lávate los pies, lávate las manos, solo entonces entra*".

De hecho, lavarse las manos, como símbolo de pureza, era entre los antiguos un rito religioso peculiar. Nadie se atrevió a suplicar a los dioses antes de limpiarse las manos. Entonces Homero hace que Héctor diga:

"Χερσὶ δ ἀνίπτοτισιν Διὶλείβειν Ἄζοπ." (Ilíada, VI. p. 266)

"Temo que con las manos sucias traigan
Mi vino fragante para Júpiter como ofrenda".

En un espíritu similar de religión, Eneas, dejando Troya ardiendo en llamas, se negó a entrar en el templo de Ceres hasta que sus manos, sucias por la reciente pelea, fueron lavadas en el correinte del rio:

"Me bello e tanto digressum et cade recenti,
Attrectare nefas, donec me flumine vivo
Abluero" (Em. II. P.718)

"En mí, ahora recién salido de la guerra y de una reciente pelea,
Es deplorable, las cosas sagradas, tocar
Hasta que en la corriente del arroyo me bañar".

La misma práctica prevaleció entre los judíos, y un ejemplo evidente del simbolismo se exhibe en la conocida acción de Pilato, quien, cuando los judíos gritaron a Jesús, que querían crucificarlo, se apareció ante el pueblo y, habiendo tomado agua, se lavó las manos, diciendo al mismo tiempo: *"Soy inocente de la sangre de este hombre justo. Veanlo"*. En la iglesia cristiana de la Edad Media, los obispos o sacerdotes siempre usaban guantes cuando realizaban funciones eclesiásticas. Eran blancos y de lino; Durando, un distinguido ritualista, dice que *"por los guantes blancos se denotaba la castidad y la pureza, porque las manos se mantenían limpias de todas y cada una de las impurezas*".

No hay necesidad de ampliar más los ejemplos. No hay duda de que el uso de guantes en la masonería es una idea simbólica copiada del lenguaje antiguo y universal del simbolismo que pretendía, como el delantal, denotar la necesidad de pureza de vida.

Así que rastreamos la misma fuente simbólica hasta los Guantes y el Delantal, los cuales tienen el mismo origen histórico.

El delantal evidentemente debe su adopción en la masonería al uso de las vestimentas necesarias para los masones operativos de la Edad Media. Esta es una de las evidencias más positivas —de hecho podemos decir, absolutamente, de la evidencia más tangible— de la derivación de nuestra ciencia especulativa en un arte operativo. ¿Los constructores, socios en empresas, que cruzaron Europa y participaron en la construcción de palacios y catedrales, dejándonos a nosotros y a sus descendientes su nombre, su lenguaje técnico y esa prenda distintiva a través de la cual se protegían de la suciedad de sus laboriosos trabajos, también nos legaron sus guantes? Esta es una pregunta que algunos de los descubrimientos modernos nos permitirán responder.

M. Didron, en sus *Anales Arqueológicos*, nos presenta una talla, copiada de la vidriera de la Catedral de Chartres en Francia. La pintura fue ejecutada en el siglo XIII, y representa a varios masones operativos en el trabajo. Tres de ellos están adornados con coronas de laurel. ¿No representarían a los tres oficiales de una Logia? Todos los masones llevaban guantes. M. Didron observa que en los documentos antiguos que examinó, a menudo se mencionan los guantes que debían presentarse a los masones y albañiles. En un número posterior de los Anales, da los siguientes tres ejemplos de este hecho:

- en el año 1331, el Chatelan de Villaines, en Duemois, compró una cantidad considerable de guantes, para ser entregados a los trabajadores, con el propósito, como se cree, de *"proteger sus manos de la piedra y la cal*";
- en octubre de 1383, como vio en un documento de ese período, tres docenas de pares de guantes fueron comprados y distribuidos a los masones cuando comenzaron la construcción del Convento de Dijon;
- Finalmente, en 1486 o 1487, veintidós pares de guantes fueron entregados a los masones y masones que trabajaban en la ciudad de Amiens.

Por lo tanto, es evidente que los constructores, los masones operativos, de la Edad Media usaban guantes para proteger sus manos de los efectos del trabajo. Es igualmente evidente que los masones especulativos recibieron de sus predecesores operativos tanto los guantes como el delantal, ambos usados por este último con fines prácticos, siendo, en el espíritu del simbolismo, apropiados por los primeros como *"un propósito más noble y glorioso*"

XXI – El Rito de Circunvalación

El Rito de la Circunvalación nos proporcionará otro símbolo ritual, a partir del cual podremos volver a comparar la identidad de la masonería con la de las ceremonias religiosas y místicas de los antiguos..

"Circunvalación" es el nombre dado por los arqueólogos sagrados a este rito religioso en las antiguas iniciaciones caracterizadas por una procesión formada alrededor del altar u otro objeto divino y consagrado.

La prevalencia de este rito entre los antiguos parece ser universal, que originalmente (como tendré ocasión de demostrar) se refería al curso aparente del sol en el firmamento, un movimiento de este a oeste por el camino hacia el sur.

En la antigua Grecia, cuando los sacerdotes realizaban los ritos de sacrificio, ellos y los otros participantes siempre daban tres vueltas alrededor del altar mientras cantaban un himno sagrado u oda. A veces, mientras la gente permanecía alrededor del altar, el rito de circunvalación era realizado solo por el sacerdote, girando en el sentido de las agujas del reloj y girando alrededor del objeto sagrado, rociándolo con harina y agua bendita. Al hacer esta circunvalación, se consideró absolutamente necesario que el lado derecho estuviera siempre cerca del altar y, en consecuencia, que la procesión se moviera de este a sur, luego oeste, luego norte y finalmente nuevamente hacia el este. Así es como se representó la aparente revolución.

En esta ceremonia los griegos llaman al movimiento Από δεξιά προς τα δεξιά, de derecha a derecha, que era la dirección del movimiento, y los romanos acuñaron el término *dextrovorsum*, o *dextrorsum*, que significa lo mismo. Luego Plauto hace que Palinurus, un personaje de su comedia *"Curculio*", diga: *"Si veneras a estos dioses, debes recurrir a tu mano derecha*". Gronovius, al comentar el pasaje de Plauto, dice: *"Al adorar y orar a los dioses, estaban acostumbrados a girar en el sentido de las agujas del reloj*".

Se ha conservado un himno de Calímaco, que se cree que fue cantado por los sacerdotes de Apolo en Delfos mientras realizaban la ceremonia de circunvalación, tiene como esencia el siguiente texto: "*Imitamos el ejemplo del sol y seguimos su curso benévolo*".

Esta circunvalación alrededor del altar era acompañada por el canto o la entonación de una oda sagrada. De las tres partes de la oda, la estrofa, la antiestrofa y el epodo, cada una debía ser cantada en una cierta parte de la procesión. La analogía entre el canto de una oda por los antiguos y la recitación de un pasaje de la Escritura en la circunvalación masónica será inmediatamente evidente.

Entre los romanos, la ceremonia de circunvalación siempre se usaba en los ritos de sacrificio, expiación o purificación. Así describe Virgilio a Corinasus purificando a sus compañeros en el funeral de Miseno,

pasando tres veces a su alrededor mientras los rociaba con las aguas lustrales; y para hacer esto convenientemente, sería necesario que él hubiera movido su mano derecha en su dirección:

"Idem ter socios pura circumtulit unda, sapagen rore levi et ramo felicis olivo" (En. VI. 229)

"Tres veces con agua pura rodeó al grupo de trabajadores, salpicando, con rama de olivo, el noble rocío".

De hecho, era muy común unir la ceremonia de circunvalación con la de expiación o purificación, en otras palabras, sería como hacer una procesión en círculo, al realizar el último rito (el término lustre, cuyo significado primitivo es *"purificar*", se convierte en sinónimo de circuire, caminar alrededor de cualquier cosa); por lo tanto, la purificación y la circunvalación generalmente se expresaban con la misma palabra..

Entre los hindúes, siempre se ha practicado el mismo rito de circunvalación. Por ejemplo, podemos citar las ceremonias realizadas por un brahmán tan pronto como se levantaba de la cama por la mañana, reportadas con mayor precisión por Colebrooke en *"Asian Surveys*".

El Sacerdote, habiendo adorado primero al sol mientras dirigía su rostro hacia el este, luego caminó en dirección oeste pasando por el sur y diciendo, al mismo tiempo: *"Sigo el curso del sol*", que más tarde explica: *"Como el sol, en su curso, se mueve alrededor del mundo pasando por el sur, así sigo este cuerpo luminoso para obtener el beneficio que resulta de un viaje alrededor de la tierra por el camino del sur*".[1]

Finalmente, puedo referirme a la preservación de este rito entre los druidas, cuya "*danza mística"* alrededor del *cairn*, o piedras sagradas, no era más que un rito de circunvalación. En estas ocasiones, los sacerdotes siempre hacían tres circuitos, de este a oeste, en el lado derecho, alrededor del altar o, acompañados por todos los fieles. El rito fue considerado una vez tan sagrado, como citó Toland[2], que en las islas escocesas, la morada principal de la religión druida en ese momento, la gente *"nunca iba a los antiguos montículos de sacrificios (cairn) consagrados por fuego, sino que caminaron tres veces a su alrededor, de este a oeste, de acuerdo con el curso del sol"*. Este giro santificado, o giro por el sur, todavía se practica, se llama *Deiseal*, así como el opuesto o el no santificado, o el giro por el norte, se llama *Tuapholl*. También señala que la palabra *Deiseal* deriva de *Deas*, a la derecha (se entiende), y solo, uno de los nombres antiguos del sol, la mano derecha alrededor de él siempre cerca de la montaña.

Podría llevar esta investigación aún más lejos y extender este Rito de Circunvalación a otras naciones de la antigüedad; Pero entiendo que se ha dicho lo suficiente para mostrar su universalidad, así como la tenacidad con la que se ha conservado la ceremonia esencial de llevar a cabo el movimiento cuyo número místico de veces, siempre en el lado derecho, de este a sur y de allí a oeste. Considero que esta singular analogía con el mismo rito en la masonería debe llevarnos a la conclusión legítima de que la fuente común de todos estos ritos debe encontrarse en el origen idéntico de la masonería espuria o en los misterios paganos, y la masonería primitiva y pura, de la cual el antiguo partió solo porque se estaba deteriorando.

Al revisar lo que se ha dicho sobre el tema, nos daremos cuenta de que la esencia del rito antiguo era hacer la circunvalación alrededor del altar, de este a sur, de sur a oeste, de allí a norte, y luego a este nuevamente.

Hoy en día, el rito masónico de circunvalación concuerda estrictamente con la antigua unidad.

[1] Vea un artículo sobre "las ceremonias religiosas de los hindús", de H.T. Colebrooke, Esc. en Pesquisas Asiáticas, vol. VI. p. 357.

[2] Un espécimen de la historia crítica de la religión celta y el aprendizaje. Carta III sigloXVII

Pero el circuito en el lado derecho, como se admite, se hizo para representar el movimiento del sol. Una simbología del curso aparente del sol alrededor de la Tierra.

Así que de nuevo aquí tenemos la antigua y repetida mención de los ritos de adoración al sol, que en la masonería ya se ha visto en los oficiales de una logia y en el punto dentro de un círculo. Como la circunvalación se realiza alrededor de la Logia, así como el sol supuestamente se movía alrededor de la Tierra, volvemos al simbolismo original con el que comencé este trabajo: la Logia es un símbolo del mundo.

XXII – El Rito de aceptación y el simbolismo de la Luz

El Rito de Aceptación, al que ahora dirigimos nuestra atención, nos proporcionará muchos símbolos importantes e interesantes.

Hay un período fundamental en la ceremonia de iniciación masónica, cuando el candidato está a punto de recibir una comunicación completa de los misterios a los que debe someterse y cuyos juicios y trabajos tiene que experimentar para ser titulado. Esta ceremonia se llama técnicamente el *"Rito de Aceptación*" porque es cuando el aspirante comienza a recibir la posesión de lo que estaba buscando[3], es equivalente a lo que, en los misterios antiguos, se llamaba una "autopsia"[4] o la visión de lo que sólo el iniciado podía contemplar.

El Rito de Aceptación está, por supuesto, dividido en varias partes o períodos; porque la apostreta, o cosas secretas de la masonería, no se transmiten inmediatamente, sino en una progresión gradual. Sin embargo, esto comienza con la comunicación de la luz, que, aunque es parte de la preparación para el desarrollo de los Misterios que deben seguirse, debe considerarse el más importante de los símbolos en toda ciencia del simbolismo masónico. De hecho, es tan importante e influyente que la propia Francmasonería se llamaba antiguamente, entre otras denominaciones, Lux, o Luz, cuyo significado a considerar es el de la sublime doctrina de la Verdad Divina a través de la cual el camino a seguir será iluminado en su peregrinación de vida.

El cosmogonista hebreo describe la creación declarando que "Dios dijo, hágase la luz, y hubo luz", una frase que, en la forma más enfática de su idioma original, se expresó de la siguiente manera: "Sea la luz, y hubo luz",[5] debido a su carácter sublime y la repercusión que adquirió al ser pronunciada por el más grande de los críticos griegos. "La enfática singularidad por la cual...", dice un profundo escritor moderno,[6] ...*la luz que es llamada a la existencia, probablemente debido a su ilustre utilidad y la gloria de ese elemento, junto con su naturaleza misteriosa, lo hizo parecer:*

"El Dios del "nuevo mundo"
Él trajo a sí mismo la adoración primordial de la humanidad".

La luz era, según el antiguo sentimiento religioso, el gran objeto a alcanzar en todos los antiguos misterios religiosos. Fue a través de la masonería, como lo es ahora, que se creó el símbolo de la verdad y el conocimiento. Siempre basándonos en este antiguo simbolismo, nunca debemos perder de vista su significado emblemático, estamos considerando la naturaleza y el significado de la luz masónica. Cuando el candidato hace una solicitud de luz, no es simplemente para esa luz material que debe eliminar la oscuridad física; que es sólo la forma externa que oculta el simbolismo interno. Anhela incluso una iluminación intelectual que disipe la oscuridad de la ignorancia mental y moral, que le traiga a la vista las verdades sublimes de la religión, la filosofía y la ciencia, el gran propósito que enseña la masonería.

---

[3] El Dr. Oliver, refiriéndose a los "doce grandes puntos de la masonería", que formaban parte de las antiguas conferencias inglesas, afirma: "Cuando el candidato fue aceptado, representó a Asher, porque fue presentado como el fruto glorioso del conocimiento masónico, ya que Aser estaba representado por la riqueza y las golosinas reales". Hist., vol. I. leit. XI. pág. 313.

[4] . Del griego αύτοψία, que significa una visión con nuestros propios ojos. El candidato, que anteriormente había sido llamado miste, o un ciego, y con los ojos vendados, comenzó en este punto a cambiar su título a epopta, o testigo ocular.

[5] יְהִי אוֹר וַיְהִי אוֹר. Yehi aur va yehi aur.

[6] Robert William Mackay, El progreso del intelecto, vol. I. p. 93.

En todos los sistemas antiguos esta reverencia por la luz, como símbolo de la verdad, era predominante. En los Misterios de todas las naciones, el candidato debía pasar, durante su iniciación, por las escenas de oscuridad total. Terminar finalmente su juicio con una admisión al espléndidamente iluminado *sacellum* (o santuario), donde se dice que alcanzó la luz pura y perfecta, y donde recibió las instrucciones necesarias sobre el conocimiento de la verdad divina, el objeto de todas sus labores y el propósito de la institución a la que fue iniciado.

La Luz, debido a esto, se ha convertido en sinónimo de verdad y conocimiento, y la oscuridad de falsedad e ignorancia. Debemos encontrar el mismo simbolismo penetrando no solo en las instituciones, sino en los verdaderos idiomas de la antigüedad.

Entonces, entre los hebreos, la palabra *aur*, en singular, significaba luz, pero en plural, *aurim*, denotaba la revelación del deseo divino; y el *urim* y el *tumim*, literalmente las luces y las verdades, constituían una parte de la armadura donde el sumo sacerdote obtenía las respuestas oraculares a las preguntas que proponía[7].

Hay una peculiaridad sobre la palabra *"luz*" en el antiguo idioma egipcio que vale la pena considerar en esta correlación. Entre los egipcios, la liebre era el jeroglífico de los ojos abiertos; y fue adoptado porque ese tímido animal supuestamente nunca cerró los ojos para mantener a sus enemigos a la vista. La liebre fue adoptada más tarde por los sacerdotes como un símbolo de iluminación mental o luz mística que fue revelada a los neófitos, en la contemplación de la verdad divina, durante el progreso de su iniciación; según Champollion, la liebre era también el símbolo de Osiris, su dios principal; mostrando así la íntima conexión con lo que creían que existía entre el proceso de iniciación en sus ritos sagrados y la contemplación de la naturaleza divina.

Pero la palabra hebrea para liebre es ARNaBeT. que se compone de dos palabras AUR (luz), y NaBaT (contemplación), por lo tanto las palabras que en egipcio denotaban iniciación, en hebreo significaban contemplar la luz. En estas dos naciones tan estrechamente relacionadas en la historia, los hebreos y los egipcios, tal coincidencia no podría ser accidental. Esto muestra la prevalencia del sentimiento, en ese período, de que la comunicación de la luz era el propósito preeminente de los Misterios, tan prominente que se convirtió en sinónimo del otro[8].

La adoración de la luz, tanto en su esencia pura como en la forma de adoración del sol y el fuego, porque el sol y el fuego eran causas de la luz, estaba entre las supersticiones más antiguas y universales del mundo. La Luz era considerada la fuente primordial de todo lo que era sagrado e inteligente; Y la oscuridad, su opuesto, era visto como otro nombre para el mal y la ignorancia. El Dr. Beard, en un artículo sobre el tema, en la *Enciclopedia de Kitto sobre Literatura Bíblica*, atribuye la visión de la naturaleza divina de la luz, encarnada por las naciones orientales, al hecho de que, en parte del mundo, la luz tenía un brillo y fulgor acompañado de intensidad de calor, que se entendía, en su influencia, como un hecho positivo, algo que los habitantes de lugares con climas menos suaves no sabían. La luz fácil, por supuesto, se convirtió, en consecuencia, entre los orientales, en un representante del mayor bien humano. Todas las emociones más alegres de la mente, todas las sensaciones placenteras del cuerpo, todas las horas alegres de las relaciones domésticas, fueron descritas bajo una imagen derivada de la luz. La transición fue natural: de lo terrenal a lo celestial, de lo corpóreo a lo espiritual; Y así la luz llegó a tipificar la verdadera religión y la felicidad que transmite. Pero así como la luz no sólo vino de Dios, sino que también iluminó el camino del hombre, así se empleó como verdad moral

[7] "Debes ponerte la armadura del juicio Urim y Tumim." - Éxodo. 28-30. Los jueces egipcios también llevaban armaduras, que representaban la figura de Ra', el sol, y Thme, la diosa de la Verdad, dice Gliddon. "Ra, o el sol, en doble capacidad: luz física e intelectual; y 7hme, en doble capacidad: justicia y verdad." - Antiguo Egipto, p. 33.

[8] Relacionamos este interesante descubrimiento con F. Portal, quien lo proporcionó en su elaborado trabajo sobre símbolos egipcios comparados con los de los hebreos. Para aquellos que no pueden consultar la obra original en francés, recomiendo la excelente traducción de mi estimado amigo, Sir John W. Simons de Nueva York, que se encuentra en el volumen 13 de la "Biblioteca Masónica Universal".

y superior al sistema divino de verdad, que está establecido en la Biblia desde sus primeros destellos progresivos hasta el día perfecto del Gran Sol de Justicia.

Me inclino a creer que en este pasaje el sabio autor se equivocó, no en la definición del símbolo, sino en la deducción de su origen. La luz se convirtió en objeto de veneración religiosa, no por el brillo y el brillo de un cielo en particular, ni por el calor y la influencia positiva de un clima particular, ya que la adoración era universal tanto en Escandinavia como en la India, sino porque significaba el resultado natural e inevitable de la adoración al sol. la deidad principal del sabeanismo, una fe que penetró con extraordinaria extensión todo el sentimiento religioso de la antigüedad.[9]

La luz era venerada como una emanación del sol, en el materialismo de la antigua fe, la luz y la oscuridad se personificaban como existencias positivas, siendo una contraria a la otra. Dos principios y supuestos que prevalecían en el mundo, antagónicos entre sí, y ambos influían alternativamente en el destino de la humanidad.[10]

La competencia entre el principio del bien y el mal, simbolizado por la luz y la oscuridad, constituía una gran parte de la mitología antigua en todos los países.

Entre los egipcios, Osiris era la luz, o el Sol; y su archienemigo, Tifón, que finalmente lo destruyó, representaba la oscuridad.

Zoroastro, padre de la antigua religión persa, enseñó la misma doctrina, y llamó al principio de la luz, o bien, Ormuz, y al principio de la oscuridad, o maldad, Ahriman. Los primeros, nacidos de la luz más pura, y los segundos, de la oscuridad total, están, en esta mitología, continuamente en guerra entre sí.

Manes, o Maniqueo, el fundador de la secta de los maniqueos, en el siglo III, enseñó que había dos principios de los que todo procedía; La primera es una materia pura y sutil, llamada luz, y la otra una sustancia impura y corrupta, llamada oscuridad. Cada uno de ellos es el objeto del dominio de un ser supremo, cuya existencia es de toda la eternidad. El ser que preside la luz se llama Dios; el que gobierna la oscuridad se llama Hyle, o Demonio. El gobernante de la luz es altamente feliz, bueno y benevolente, mientras que el de las tinieblas es infeliz, malo y malo.

Pitágoras también mantuvo su doctrina de dos principios antagónicos. Llamó a la primera unidad, luz, la mano derecha, igualdad, estabilidad y una línea recta; A la otra la llamó binaria, oscuridad, la mano izquierda, desigualdad, inestabilidad y línea curva. De los colores, atribuyó el blanco al principio bueno y el negro al malo.

---

[9] La primera deserción a la idolatría", dice Bryant, "consistió en la adoración del sol y los demonios, titulada Baalim". - Analistas de mitología antigua vol. III. p. 431.

[10] Las observaciones de Duncan sobre el tema son una lectura valiosa. "La luz siempre ha sido uno de los principales objetos de la adoración pagana. El glorioso espectáculo de la naturaleza humana perdería todo su interés si el hombre fuera privado de la vista, y la luz se extinguiera; porque lo que no se ve y se conoce se vuelve, para todos los propósitos prácticos, inútil, como si no existiera. La luz es una fuente de felicidad positiva sin la cual el hombre rara vez existiría; Y como todas las opiniones religiosas, se basa en las ideas de placer y dolor, y sus correspondientes sensaciones de esperanza y miedo. No es de extrañar que los paganos veneraran la luz. La oscuridad, por el contrario, por su naturaleza repulsiva, ya que era un estado de nulidad que privaba al hombre de las emociones placenteras transmitidas a través del órgano de la visión, siempre fue considerada en aversión, como una fuente de miseria y miedo. A través de las dos condiciones opuestas, el hombre se encontró a sí mismo. El disfrute o destierro de la luz lo indujo a imaginar la existencia de dos principios antagónicos en la naturaleza, y bajo tal dominio fue sometido alternativamente. La luz multiplicó su fructificación, y la oscuridad la disminuyó. El primero, en consecuencia, se convirtió en su amigo, y el segundo en su enemigo. Las palabras "luz" y "bien", y "oscuridad" y "mal", transmitieron ideas similares y se convirtieron, en el lenguaje sagrado, en sinónimos. Pero como el bien y el mal no deben fluir de una misma fuente, y ya no se cree que la luz y la oscuridad tengan un origen común, se establecieron dos principios distintos e independientes, totalmente diferentes en su naturaleza de carácter opuesto, siguiendo una línea de acción conflictiva y creando efectos antagónicos. Cómo fue el origen de este famoso dogma, reconocido por todos los paganos y encarnado con todas las fábulas sagradas, cosmogonías y misterios de la antigüedad". - Las religiones de la antigüedad impía. pág. 186.

Los cabalistas dieron un lugar prominente a la luz en su sistema de cosmogonía. Enseñaron que antes de la creación del mundo, todo el espacio estaba lleno de *Aur en soph* (Luz Eterna), y cuando la Mente Divina determinaba o deseaba la producción de la Naturaleza, la Luz Eterna se movía a un punto central, dejando a su alrededor un espacio vacío, donde el proceso de creación tenía lugar a través de emanaciones de la masa central de luz. No es necesario entrar en la narrativa cabalística de la creación; baste aquí observar que todo fue hecho por la influencia intermedia de *Aur en soph*, o luz eterna, que produce materia prima, pero un grado por encima de la inexistencia, solo cuando se atenúa tanto que puede perderse en la oscuridad.

La doctrina brahmánica dice que: *"La luz y las tinieblas son estimadas en los caminos eternos del mundo; el que caminó en el primero no regresó; es decir, fue a la felicidad eterna; mientras que el que caminó en el último ha regresado a la tierra*", por lo tanto, está destinado a sufrir más transmigraciones, hasta que su alma sea perfectamente purificada por la luz.[11]

En todos los antiguos sistemas de iniciación, el candidato estaba envuelto por la oscuridad, como una preparación para la recepción de la luz. La duración variaba en los diferentes ritos. En los misterios celtas del druidismo, el período en el que el aspirante estaba inmerso en la oscuridad era de nueve días y noches; entre los griegos, en Eleusis, era tres veces más largo; y en los ritos aún más duros de Mitra en Persia, cincuenta días de oscuridad, soledad y ayuno fueron impuestos al neófito aventurero que, por medio de estas pruebas excesivas, buscó el acceso a toda la comunicación de la luz del conocimiento.

El sentimiento religioso basado en los principios del bien y del mal dio a la oscuridad, en el simbolismo antiguo, una dimensión similar y tan prominente como la de la luz.

El mismo sentimiento religioso de los antiguos, modificado, sin embargo, en sus detalles, por el más amplio conocimiento de las cosas divinas, proporcionó a la masonería un doble simbolismo: el de la luz y la oscuridad.

La oscuridad es el símbolo de la iniciación. Tiene la intención de recordarle al candidato su ignorancia, que la masonería debe iluminar; de su naturaleza malvada, que la masonería debe purificar; del mundo, que se ha sumido en la oscuridad, y del cual la masonería lo rescatará.

La luz, por otro lado, es el símbolo de la autopsia, el signo de los Misterios, la aceptación, el disfrute total de la verdad y el conocimiento masónicos.

La iniciación precede a la comunicación del conocimiento en la masonería, así como la oscuridad precede a la luz en las cosmogonías antiguas. En el libro del Génesis, vemos que en el principio *"el mundo era informe y vacío; y había tinieblas sobre la faz del abismo"*. La cosmología caldea enseñaba que en el principio *"todo*" era oscuridad y agua. Los fenicios suponían que *"el principio de todas las cosas era un viento de aire negro, y el caos oscuro como Erebo*".[12]

[11] Ver la "Bhagva Scythe", uno de los libros religiosos del brahmanismo. Un escritor de Blackwood, en un artículo sobre las "Castas y Credos de la India", vol. LXXXI. p. 316, luego atribuye a la adoración de la luz por las antiguas naciones del mundo: "¿Podemos sorprendernos por la adoración de la luz por esas naciones antiguas? Volviendo nuestros pensamientos a la antigüedad, y nuestro único asombro sería si no la adoraran. El sol es vida tanto como la luz lo es para todo lo que hay en la tierra, como ahora sabemos incluso mejor que los antiguos. Moviéndose en resplandor o brillando por el cielo, observando con verdadera calma todo lo que pasa debajo, parece el mismo dios de este mundo justo, que vive y florece en su sonrisa".

[12] Los Institutos del Menú, que son el código reconocido de los brahmanes, nos informan que "el mundo estaba todo en tinieblas, indiscernible, indistinguiblemente juntos, como en un sueño profundo, hasta que el Dios invisible y autoexistente, haciéndolo manifiesto con los cinco elementos y otras formas gloriosas, dispersó perfectamente la oscuridad". - Sir WILLIAM JONES, Sobre los dioses de Grecia. Encuestas asiáticas. I. p. 244. Algunos Rosacruces, que han sido confundidos indebidamente con los masones, han usado la palabra lux para referirse al conocimiento de la piedra filosofal, o el gran desiderátum de un elixir universal y un menstruo universal. Esa era su verdad.

Pero de todas las tinieblas vino la luz, por mandato divino, y la sublime frase: *"Hágase la luz*", se repite, idénticamente, sustancialmente, en todas las historias antiguas de la creación.

Así, también, de la misteriosa oscuridad de la masonería surge toda la llama de la luz masónica. Uno debe preceder al otro como la noche precede a la mañana. *"Así que la noche y la mañana fueron el primer día*".

El mismo pensamiento se conserva en el gran lema de la Orden "Lux e tenebris" - Luz de las tinieblas. Es equivalente a esta otra oración: La verdad desde la iniciación. Lux, o luz, es verdad; Tenebrae, u oscuridad, es iniciación.

Esta es la parte más bella e instructiva de nuestro simbolismo, el vínculo entre la oscuridad y la luz, y merece una investigación profunda.

"Las cosmogonías del Génesis", dice Portal, *"mencionan el antagonismo entre la luz y la oscuridad. La forma de esta fábula varía según cada nación, pero la base es la misma en todas partes. Bajo el símbolo de la creación del mundo representa la figura regeneradora e iniciadora*".[13]

Plutarco dice que morir es ser iniciado en el más grande de los misterios; y la palabra griega Τελευτᾶν, que significa morir, también significa ser iniciado. Pero el negro, que es el color simbólico de la oscuridad, es también el símbolo de la muerte. Una vez más, la oscuridad, como la muerte, es un símbolo de iniciación. Fue por esta razón que todas las iniciaciones antiguas se llevaron a cabo por la noche. La celebración de los Misterios siempre ha sido nocturna. La misma costumbre prevalece en la masonería, y la explicación es la misma. La muerte y la resurrección se enseñaban en los Misterios, como lo fueron en la masonería. La iniciación era la lección de la muerte. El pleno disfrute de la autopsia, la recepción de la luz, la lección de regeneración o resurrección.

La luz es, por lo tanto, un símbolo fundamental en la masonería. De hecho, el primer símbolo importante que se presenta al neófito en sus instrucciones, y contiene en sí mismo la verdadera esencia de la masonería especulativa, que no es más que la contemplación de la luz o la verdad intelectual.[14]

Próximo número: El simbolismo de la masonería (Parte 9) - Capítulos XXIII y XXIV .

El Autor

Albert Gallatin. Mackey

12 de Marzo de 1807 (Charleston, Carolina del Sur) – 20 de Junio de 1881 (Old Point Comfort, Virgina)

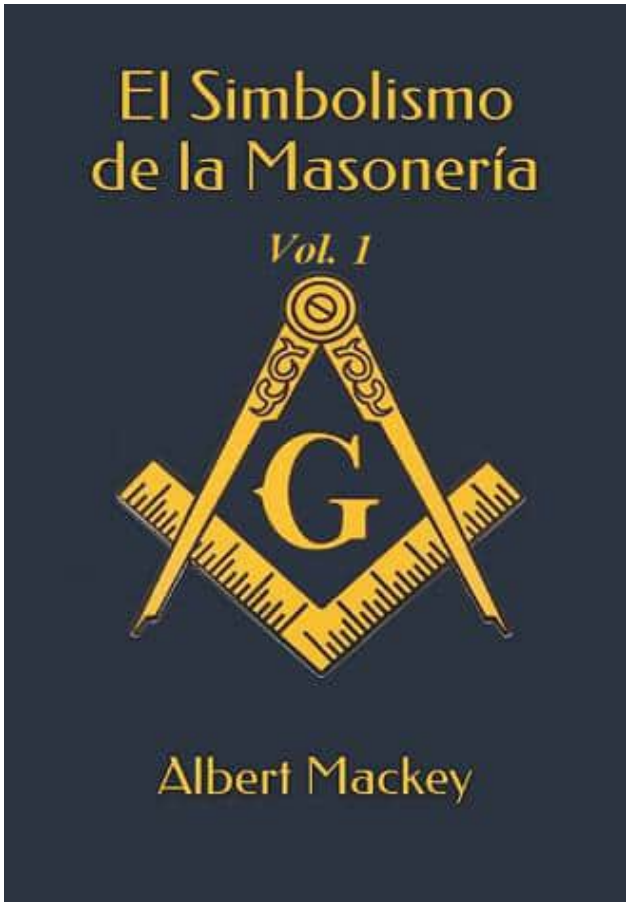
Era el menor de los hijos del Dr. Jhon Mackey, un médico, editor y profesor quien publica también el periódico *El Investigador* de 1812 a 1817. Albert Mackey después de enseñar por tiempo siguió los pasos de su padre y asistió al Colegio Médico de Carolina del Sur en Charleston en donde se graduó en 1832. Ejerció la medicina en Charleston y llegó a ser profesor del Colegio Médico, pero en 1854 su creciente interés en la Francmasonería lo impulsó a abandonar el ejercicio médico y a dedicar sus energías a sus actividades masónicas.

[13] Sobre colores simbólicos, traducción de Inman. pág. 23.

[14] A la masonería se le dio el nombre de lux, o luz, y sus discípulos fueron, muy apropiadamente, llamados "Los Hijos de la Luz". Luego Burns, en su célebre despedida:

"Muchas veces he encontrado tu grupo social,
Y pasé la noche divertida y festiva;
A menudo, honrado con el mandamiento spremo,
Presidido por los volantes de la luz"

Mackey eventualmente llegó a ser el Gran Secretario de la Gran Logia, Alto Gran Presbítero del Gran Capitulo, Gran Maestro del Gran Consejo y General Gran Alto Presbítero del Gran Capitulo General de los Estados Unidos. La última década de su vida transcurrió en Washington D.C. en donde se dedicó a continuar su trabajo como secretario general del Supremo Consejo del Grado 33.



Sociedades iniciáticas - IV

Los griegos y Judea

Por el V.·.H.·. Herbert Oré Belsuzarri

Empezamos la publicación por entregas de esta interesante obra del nuestro hermano, en el Oriente Eterno, Herbert Oré Belsuzarri. A buen seguro que se alegrará de que la Luz de su intelecto se difunta entre todos los que nos leen, allá desde donde se encuentra.

Los griegos.

El pensamiento griego a la hora de formular su concepción sobre el origen del mundo, partió tanto del mito como de la ciencia. Así, a partir del mito surgieron toda una serie de relatos sobre dioses y héroes legendarios y, a partir de la ciencia, apareció la respuesta racional, ofrecida por filósofos como Tales de Mileto o Pitágoras. A partir del siglo VI a. C., el pensamiento griego empezó a buscar repuestas al orden del Mundo, sustentadas en la razón. Tales (nacido en torno al 640 y muerto en el 545 a. C.) fue uno de los filósofos destacados de la Escuela de Mileto y defendía que el principio de todo era el agua, fundamentando su teoría en el hecho de que el agua era el único elemento que podía encontrarse en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Más tarde los pitagóricos defendieron que el conocimiento de las cosas solamente se puede alcanzar a través de las matemáticas. A medida que avanza el conocimiento griego, se formulan hipótesis más complejas como la de Anaxágoras que afirmaba que el Universo estaba formado por múltiples sustancias, pero no da respuesta a su origen. Para Platón, el «Demiurgo» era la inteligencia ordenadora que actuaba sobre el caos, ordenándola y dándole forma conforme a un plan.

Los Dionisiacos.

El culto de Dioniso es una de las más antiguas religiones de Misterios de Grecia; y se le atribuye un substrato religioso indoiranio. (Dioniso es Div-an-aosba, el dios ario de la "bebida de inmortalidad", el páredro de la gran Diosa-Madre que se encuentra en todo el Mediterráneo prehelénico.)

Dioniso está estrechamente asociado con los sátiros, los centauros y los silenos. Siempre porta un tirso. Además de la parra y su alter ego salvaje estéril, la hiedra venenosa, estaba también a él consagrada la higuera. La piña que coronaba su tirso le relacionaba con Cibeles, y la granada con Deméter.

Dioniso tuvo un nacimiento inusual. Su madre fue Sémele (hija de Cadmo), una mujer mortal, y su padre Zeus, el rey de los dioses. Cuando Dioniso creció, descubrió la cultura del vino y la forma de extraer su precioso jugo.

Es posible que la mitología dionisíaca fuese más tarde incorporada al Cristianismo. Hay muchos paralelismos entre las leyendas de Dioniso y Jesús: se dice de ambos que habían nacido de una mujer mortal engendrados por un dios, que volvieron de entre los muertos, y que transformaron el agua en vino.

Tiene fuerte influencia egipcia, pues la pareja Dioniso-Deméter recuerda la pareja Osiris-Isis. En todas partes del mundo helénico, de Colegios, asociaciones secretas o tíasos, celebraban a Dioniso con un culto exaltado, cultos agrarios que simbolizaban la Primavera: danzas con carácter sexual muy acentuado, ebriedad colectiva, sacrificios sangrientos y prácticas mágicas diversas.

> *15. Entre los obreros dionisiacos, o Arquitectos sagrados, dióse por primera vez este titulo* (Maestro) *a los presidentes o encargados de gobernar y dirigir los distintos colegios o sínodos en que se dividió la gran comunidad. Posteriormente se dio este titulo a los hermanos que formaban la tercera clase en que se dividían los miembros de los colegios de Constructores, fundados por Numna Pompilio, el año 715 de nuestra era. En aquellos tiempos. la iniciación de los prendices y Compañeros parece que se limitaba a algunas*

ceremonias religiosas; a instruirles en los deberes y obligaciones a que debían sujetarse; a la explicación de algunos símbolo; a la comunicación de la palabra de reconocimiento, y el juramento de silencio y discreción: pero para alcanzar el grado de Maestro, se sometía el candidato a las pruebas más solemnes, al igual que tenía lugar en las antiguas iniciaciones de Egipto, cuyos misterios se practicaban en estas sociedades; y a un riguroso examen sobre los principios que profesaba y sobre los conocimientos que poseía. Los Arquitectos directores de los colegios. así como los encargados de la ejecución de las grandes obras, elegían por sufragio los Magistri (Maestros) y sus funciones duraban cinco años. Esta organización es la misma que subsiste aún en nuestros modernos francmasones que la adoptaren como base de la Institución; por lo que el grado de Maestro debe considerarse como el tercero y último de la Masonería primitiva1..

(Juan Paliza, Lo Que no Debe Olvidar Un Maestro Masón: Marzo 18 del 1940 Pág. 5)

Los Eleusinos.

Misterio de Eleusis

De carácter más oficial eran los Misterios de Eleusis (cerca de Atenas), consagrados a Deméter, su finalidad era celebrar la unión de Zeus y de la diosa, es decir, del Cielo y de la Tierra, y renovar místicamente la fecundidad de la naturaleza. Lo que en ellos se encontraba, como en los demás Misterios antiguos, no era una enseñanza, sino espectáculos simbólicos, pues la parte central de esos misterios era la reconstitución de las bodas de Zeus y Deméter.

Los misterios estaban basados en una leyenda en torno a Deméter y su hija Perséfone, también llamada Core ("la Muchacha"), quién fue secuestrada por Hades, el dios de la muerte y el inframundo. Deméter era la diosa de la vida, la agricultura y la fertilidad. Descuidó sus deberes mientras buscaba a su hija y la Tierra se heló, la gente pasó hambre el primer invierno. Durante este tiempo Deméter enseñó los secretos de la agricultura a Triptólemo. Finalmente Deméter se reunió con su hija y la tierra volvió a la vida, la primera primavera.

Los misterios eleusinios celebran el regreso de Perséfone, pues es el regreso de las plantas y la vida a la tierra, pero Perséfone había comido semillas (símbolos de la vida) mientras estuvo en el inframundo (el subsuelo, como las semillas en invierno) y su renacimiento es, por tanto, un símbolo del renacimiento de toda la vida vegetal durante la primavera y, por extensión, de toda la vida sobre la tierra.

Había cuatro categorías de gente que participaba en los Misterios eleusinios:

- Los sacerdotes, sacerdotisas e hierofantes.
- Los iniciados, que se sometían a la ceremonia por primera vez.
- Los otros que ya habían participado al menos una vez y eran aptos para la última categoría.
- Los que habían alcanzado la **epopteia** (revelación), y habían aprendido los secretos de los mayores misterios de Deméter.

Para ser aceptados en la ceremonia de los pequeños misterios, los postulantes deben ser presentados a la cofradía por unos iniciados. Los neófitos se reúnen en un lugar cerrado y son interrogados por cierto número de miembros de la cofradía eléusica. Esta práctica fue común, probablemente, a la totalidad de las antiguas sectas; sigue observándose en la masonería contemporánea que, tras tres «investigaciones», el candidato se presenta en su futura logia para ser interrogado sobre sus opiniones y sus intenciones.

> *¿Qué se exige del candidato? Primero una conducta moral irreprochable. Un criminal es rechazado automáticamente. Luego, un juramento por el que se compromete a no revelar nada de lo que se le enseña. Finalmente, se le pide que abandone su fortuna y sus bienes materiales. Estas tres condiciones subsisten en la actual masonería, estando simbolizado el abandono de los bienes por el «despojamiento de los metales». El neófito, en efecto, se separa de todo objeto metálico para afrontar las pruebas en estado de pureza. El metal, sea el que sea, se opone, al parecer, a la acción mágica de la comunión fraterna. Advirtamos, sin embargo, que los «metales» son luego devueltos al nuevo iniciado que, tras haber conocido las primeras letras de la sabiduría, podrá hacer buen uso de ellos.*
>
> (Christian Jacq, La franc-maconnerie, Segunda edición: Mayo de 2004 Pág. 23).

> *Las pruebas iniciales ocupan un gran lugar en las ceremonias de Eleusis. Encontramos ya las purificaciones por los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra. El neófito debe pasar la noche en una tienda para meditar sobre sí mismo v prepararse para la iniciación; los masones convirtieron esa tienda en el gabinete de reflexión» donde el postulante regresa al seno de la Madre tierra del que renacerá, En Eleusis, la purificación por el aire se efectuaba a través de la música, pues los sonidos liberaban el alma de sus escorias. Durante el «viaje del aire», los masones intentan hacer el máximo ruido golpeando con el pie el suelo o entrechocando espadas. El aire corresponde, pues, en la iniciación al grado de Aprendiz, al tumulto de las pasiones que el sabio debe apaciguar. En otra forma eléusica de la prueba del aire, se abanica al candidato con un harnero; esta vez, se trata de comunicarle el soplo divino. Por lo que se refiere a la prueba del agua, parece haber sido muy sencilla: se vertía un poco de agua en la cabeza del neófito, para lavarlo definitivamente de sus imperfecciones y hacer nacer un hombre nuevo.*
>
> (Christian Jacq, La franc-maconnerie, Segunda Edición: Mayo de 2004 Pág 23).

Durante la festividad de los grandes misterios, tras llegar a Eleusis, había un día de ayuno en conmemoración al que guardó Deméter mientras buscaba a Perséfone. El ayuno se rompe para tomar una bebida especial de cebada y poleo llamada ciceón (kykeon), bebida elaborada con cebada que podía haber sido parasitada por el hongo cornezuelo, que contiene LSA (amida del ácido d-lisérgico), un precursor de la LSD (dietilamida del ácido lisérgico). Es, posible que los iniciantes, sensibilizados por su ayuno y preparados por las ceremonias precedentes, fueran elevados por los efectos de una potente poción psicoactiva a estados mentales revelatorios con profundas ramificaciones espirituales e intelectuales.

El Orfismo.

Los Misterios de Orfeo, centrados alrededor del mito de Zagreo (idéntico a Dioniso), desgarrado y resucitado. En ella se ve a la Noche producir el Huevo del mundo, cuyas dos mitades forman el Cielo y la Tierra, y de donde nace el Eros luminoso, principio de vida. Pero lo que da al estudio del Orfismo el mayor interés son sus doctrinas sobre la Salvación del alma, que encerrada en el cuerpo como en una prisión, transmigra continuamente de un ser a otro en un ciclo sin fin; la iniciación, junto con la abstinencia y renunciación, permiten romper el "ciclo infernal" de los renacimientos: Los hombres descienden de los titanes, que nacieron de las cenizas de los enemigos del Dios, fulminados por Zeus en castigo de su crimen; por consiguiente, su naturaleza comporta un elemento malo, que a veces se designa como terrestre. Pero también comporta un elemento divino o celeste, pues los titanes habían devorado al hijo de Zeus. Sin admitir formalmente la noción de la caída o del pecado original, ese dualismo atestigua la idea de una mácula impresa a la especie humana y, por ese medio, plantea los términos de un problema de salvación... El ciclo sin fin de los renacimientos es la eternidad del dolor; se trata de librarse de él, y esa liberación es la finalidad de la vida órfica. El Orfismo parece haber influido fuertemente en Platón, y muchos se preguntan si el famoso mito de la Caverna, en la República, es el relato de la iniciación practicada por una secta órfica a la que pertenecía Platón.

El credo órfico propone una innovadora interpretación del ser humano, como compuesto de un cuerpo y un alma, un alma indestructible que sobrevive y recibe premios o castigos más allá de la muerte. Para los órficos, el alma es lo esencial, lo que el iniciado debe cuidar siempre y esforzarse en mantener pura para su salvación. El cuerpo es un mero vestido, un habitáculo temporal, una prisión o incluso una tumba para el alma, que en la muerte se desprende de esa envoltura terrena y va al más allá a recibir su premio o su castigo, que pueden incluir algunas reencarnaciones o metempsicosis en otros cuerpos (no sólo humanos), hasta lograr su purificación definitiva y reintegrarse en el ámbito divino.

Sin embargo, y fuese cual fuese la interpretación del viaje de ultratumba por parte de Orfeo, está fuera de cualquier duda que su mítica bajada al Hades representó el inicio de su prestigio y de la posterior aparición de los grupos órficos que a él se consagraron. La convicción de que Orfeo había penetrado en la morada de los muertos y de que había salido con vida de él le hizo pasar por un ser extraordinario, porque había visto y conocía los más profundos secretos del más allá. Al mismo tiempo, su viaje de entrada y salida del Hades simbolizaba el ciclo de la vida-muerte-vida al que, según la creencia órfica, estaba sometida el alma.

Con la creencia en la transmigración de las almas se combina la de los premios y castigos post mortem, que viene, paralelamente a la emancipación gradual del individuo frente al genos, a sustituir el primitivo punto de vista de que los hijos expían las culpas de los padres. Los iniciados viven en un continuo banquete en la otra vida, en un estado de embriaguez feliz, en tanto que los malvados yacen en el Hades, en el fango, para reencarnar sucesivamente hasta la completa expiación de sus culpas. Para evitar, pues, el castigo merecido, el hombre debe vivir con arreglo a los preceptos de la moral y practicar una ascética que le libere de las ataduras del cuerpo. Todo ello se traduce en la observancia de ciertos tabúes y en el cumplimiento de ritos purificatorios, de cuyos detalles no estamos bien informados, que administraban los orpheotelestai, tan despreciados por Platón y Teofrasto.

Al orfismo se puede definir como un movimiento religioso místico que se nutría de otros movimientos como el pitagorismo, con el que compartía la transmigración de las almas, el dionisismo, del que adopta el éxtasis, o el culto a Eleusis y comparte el elemento mistérico. El orfismo está muy marcado por el mito y se elaboraron varias teogonías vinculadas con el desarrollo y destino de las almas, siendo hasta cierto punto «antropogónicas». En las cosmogonías órficas podemos realizar una clara distinción entre las «cosmogonías de la noche» y las «cosmogonías del huevo». «Cosmogonías de la noche» son la de Eudemo y la del Papiro de Derveni, y «cosmogonías del huevo», la de Jerónimo y Helanico y la de Aristófanes. La de las Rapsodias, es una cosmogonía que sintetiza elementos de ambos tipos: de la noche y del huevo.

Eudemo fue alumno de Aristóteles y vivió en el siglo IV a. C. Este autor puede ser ubicado dentro de la corriente del orfismo y, como tal, transmitió el relato teogónico atribuyendo la obra a Orfeo. En esta obra nos señaló que lo primero fue la Noche, de la cual surgió el Cielo y la Tierra. Del Cielo y la Tierra aparecieron la pareja Océano-Tetis, así hasta que se llegó a la sexta generación de dioses.

Con la teogonía de Jerónimo y Helanico entramos en las «cosmogonías órficas del huevo». No sabemos quiénes fueron Jerónimo y Helanico, ni conservamos su obra completa. Conocemos su teogonía, principalmente, gracias a las referencias de dos autores: Damascio (gracias al cual conocemos también la teogonía eudemia y la de las Rapsodias) y Atenágoras. Atenágoras, que vivió entre el 133 y el 190 d. C., fue un autor platónico que se convirtió al Cristianismo y cuyas referencias coinciden con las de Damascio. Con estas dos fuentes podemos reconstruir la teogonía de Jerónimo y Helanico mejor que la de Eudemo. Esta teogonía del huevo se puede datar en torno al siglo II a. C., siendo algo anterior a las Rapsodias. En ella el

relato resulta algo abstracto, sin embargo la teogonía parece clara. En esta teogonía se indica que lo primero fue el agua, de la cual se formó el barro, la tierra. Después apareció el Tiempo y la Necesidad. Ambos separaron del agua original a Éter (ubicado arriba), Caos (situado en centro) y Érebo (en la parte inferior).

La cosmogonía sigue contando que en el centro del espacio se formó un huevo, engendrado por el Tiempo y que al romperse, la cáscara de arriba, formó el Cielo y la de abajo, la Tierra. En el centro apareció el Primogénito.

El Pitagorismo.

El cuerpo es una tumba (soma sema), dicen los pitagóricos. Hay que superarlo, pero sin perderlo. Aquí aparece la conexión con los órficos y sus ritos, fundados en la manía (locura) y en la orgía. La escuela pitagórica utiliza estos ritos y los transforma. Así se llega a una vida suficiente, teorética, no ligada a las necesidades del cuerpo, un modo de vivir divino. El hombre que llega a esto es el sabio, el sophós (parece que la palabra filosofía o amor a la sabiduría, más modesta que sofía, surgió por primera vez de los círculos pitagóricos). El perfecto sophós es al mismo tiempo el perfecto ciudadano; por esto el pitagorismo crea una aristocracia y acaba por intervenir en política. Los pitagóricos seguían una dieta vegetariana la que llamaban por aquel entonces dieta pitagórica.

Consideraban que la muerte es una necesidad que convenía al devenir (naturaleza) de la vida universal, o como un incomodo bien ante las situaciones de extrema postración humana.

Tenían una concepción de unidad de cuerpo y alma, donde el alma después de la muerte se separa del cuerpo, esa separación era la misma muerte. Después de la muerte del individuo el alma, que es una especie de sombra fantasmagórica, peregrina a través de todo, con el fin de reencarnar sucesivamente en otros cuerpos. Este es el fundamento de la palingenesia, denominada también metempsicosis o trasmigración del alma. Por esta razón los pitagóricos no rechazaban ningún estilo de vida, puesto que el alma podía transitar por cualquiera de ella. El alma era considerada la antítesis del cuerpo (negación), era el lado de la perfección humana, lo bueno, lo puro, lo racional, y el cuerpo era todo lo que simbolizaba lo malo o lo corruptible.

Para los Pitagóricos, no sólo la tierra era esférica, sino que no ocupaba el centro del universo. La tierra y los planetas giraban a la vez que el sol en torno al fuego central o “corazón del Cosmos” (identificado con el número uno).

Se sabe que los discípulos creían que las palabras del maestro eran oráculos de un dios, y que, para establecer un dogma, no alegaban más que esta célebre frase: “Él lo ha dicho”. Su casa recibía el nombre de santuario de la verdad, y el patio, el templo de las musas.

De su escuela salieron Arquitas, ilustre geómetra de quien dice Horacio que con infinitos cálculos midió la tierra y los cielos y se elevó hasta las regiones celestes; Lisis, el preceptor de Epaminondas; el famoso Empédocles, taumaturgo; Timeo de Locres, cuyos escritos todavía se conservan; Epicarmio, de Sicilia, quien, según afirma Cicerón, fue hombre meritísimo, y muchos más, entre los cuales citaremos a los tres sabios legisladores: Zaleuco, el que dio leyes a la ciudad de Locres; Carontas, que gobernó la de Thurium, y Zalmoxis, esclavo de Pitágoras, que redactó un sistema de legislación para el reino de Tracia.

> *Durante la ceremonia iniciática pitagórica, el postulante iba desnudo. Al finalizar el ritual, le entregaban una toga blanca, signo de la rectitud y de la irradiación del Bien que penetraba en su alma. Encontramos el mismo proceso entre los masones que ofrecen al iniciado de primer grado un delantal blanco que nunca deberá mancillar con actitudes irresponsables. Los «Compagnons du Tour de France» han conservado el símbolo de la desnudez total; los masones, tal vez a causa de una corriente moralizadora, dejan alguna ropa al neófito. Para identificarse, los pitagóricos se daban un apretón de manos a la*

manera egipcia. No conocemos sus modalidades exactas; los masones han conservado el símbolo. Otro medio de identificación era una especie de catecismo en el que alternaban preguntas y respuestas rituales. Por ejemplo, se preguntaban: «¿Cuáles son las islas de los bienaventurados?». Y el iniciado tenía que responder: «El sol y la luna». O también: «¿Qué es lo más sabio?», «el Número»; «¿qué es lo más bello?», «la Armonía»; «¿qué es la naturaleza?», «es el otro». Los masones tuvieron siempre a su disposición un «catecismo» semejante que, además de su función de identificación, contenía lo esencial de los misterios masónicos bajo las apariencias de fórmulas herméticas. El acto comunitario fundamental de los pitagóricos era el banquete; asistían como máximo diez comensales. Esta regla evoca la presencia de diez oficiales de la masonería que presiden los destinos de la Logia. Nos referiremos de nuevo, más adelante, a su importancia; retengamos, de momento, que la institución del banquete o la comunión material se añade a la comunión de las almas. Tras la comida, los pitagóricos se entregaban al trabajo y a la lectura; el más anciano elegía un texto ritual leído por el más joven y propuesto a la meditación de los hermanos. En los «Banquetes de orden» de la francmasonería donde se respeta la tradición, se procede del mismo modo.

Hecho importante para el desarrollo de nuestra investigación: los pitagóricos tenían entre ellos a constructores. El más hermoso ejemplo de su trabajo es, sin duda, la célebre basílica de la Porta Mag-giore, en Roma, junto a la Vía Prenestina. Se trata de un templo-caverna, análogo al «gabinete de reflexión» de la masonería; como advierte Carcopino, el templo de los pitagóricos está situado bajo tierra en virtud del refrán «no hables sin luz de las cosas pitagóricas-: no utilizar, por consiguiente, la luz exterior que es solo un falso fulgor, sino la claridad procedente del interior de las cosas, del centro de la tierra. A pesar de su situación, en efecto, la basílica di la Porta Maggiore no estaba sumida en la oscuridad; aberturas dispuestas sabiamente dispensaban a los adeptos una luz filtrada que. identificaban con la gracia divina.

Entre los símbolos importantes de la Orden, el numero siete influyó directamente en la masonería. Según Pitágoras, siete simboliza lo no engendrado, la sabiduría siempre virgen a pesar de las malversaciones que los hombres cometen en su nombre; siete es el número del Maestro Masón. En el campo de la geometría, los pitagóricos, veneran también un triángulo sagrado en el que ven el principio creador del universo. Este triangulo sagrado esta colocado por encima del Venerable en la logia masónica.

(Christian Jacq, La franc-maconnerie, Segunda edición: Mayo de 2004 Pág. 27)

Jack Christian en "La Masonería Historia e Iniciación" de los pitagóricos relata: "*Un hermano, es otro uno mismo. Esta máxima no era teoría, sino que se aplicaba a menudo. En ciertos combates, por ejemplo, algunos pitagóricos pertenecientes a ejércitos enemigos deponían las armas cuando habían hecho el signo ritual que les permitía identificarse"*. Para su iniciación *"el postulante iba desnudo. Al finalizar el ritual le entregaban una toga blanca, signo de la rectitud y de la irradiación del bien que penetraba en su alma*‖, hoy los masones en forma similar al iniciado ofrecen un delantal blanco"

Aldo Lavagnini en el Manual del Aprendiz dice: *La escuela establecida por Pitágoras, como comunidad filosófico-educativa, en Crotona, en la Italia meridional (llamada entonces Magna Grecia), tiene una íntima relación con nuestra institución. A los discípulos se les sometía primeramente a un largo período de noviciado que puede parangonarse con nuestro grado de Aprendiz, en donde se les admitía como oyentes, observando un silencio absoluto, y otras prácticas de purificación que los preparaban para el estado sucesivo de iluminación, en el cual se les permitía hablar y que tiene una evidente analogía con el grado de Compañero, mientras el estado de perfección se relaciona evidentemente con nuestro grado de Maestro.*

La escuela de Pitágoras tuvo una decidida influencia también en los siglos posteriores, y muchos movimientos e instituciones sociales fueron inspirados por las enseñanzas del Maestro, que no nos dejó nada como obra suya directa, en cuanto consideraba sus enseñanzas como vida y prefería, como él mismo decía, grabarlas (otro término característi-camente masónico) en la mente y en la vida de sus discípulos, más bien que confiarlas como letra muerta al papel.

Los pitagoricos.

El número es el principio de los seres bajo el punto de vista de la materia, así como es la causa de sus modificaciones y de sus estados diversos; los elementos del número son el par y el impar; el impar es finito, el par es infinito; la unidad participa a la vez de estos dos elementos, porque a la vez es par e impar; el número viene de la unidad, y por último, el cielo en su conjunto se compone, como ya hemos dicho, de números. Otros pitagóricos admiten diez principios, que colocan de dos en dos, en el orden siguiente:

Finito e infinito.	Reposo y movimiento.
Par e impar.	Rectilíneo y curvo.
Unidad y pluralidad.	Luz y tinieblas.
Derecha e izquierda.	Bien y mal.
Macho y hembra.	Cuadrado y cuadrilátero irregular

La comunidad pitagórica tenía como práctica común:

- Veneración sin límites a la figura el fundador y maestro.
- Acciones y participación política.
- Elementos éticos - religiosos, conjuntamente con desarrollo intelectual.
- Admisión de mujeres como miembros de la comunidad.
- Pitágoras es llamado por la divinidad y está dotado de dones sobrehumanos. Los crotoneses decían que él era Apolo hiperbólico.
- Absoluta autoridad de Pitágoras en su doctrina.
- Elevación de su persona a lo sobrehumano, pero su doctrina no es dogma escrito y obligatorio.
- Carácter comunitario de la fundación.
- Secreto de la comunidad.
- Se castigaba severamente la culpa de divulgar la doctrina pitagórica.
- Respeto por su fundador.

JUDEA.

La tradición se remonta a Abraham, llamado el primer *hebreo* (del hebreo *ivrí*: "el que viene del otro lado"), por haber venido a la tierra de Canaán desde Mesopotamia, siguiendo el llamado de Dios (Génesis 12:1), hace unos 4000 años.

Abraham es considerado patriarca por los tres principales credos monoteístas, y de aquí que éstos sean conocidos también con el nombre de religiones abrahámicas.

Los judíos son llamados en la Biblia "hijos de Israel" (Éxodo 1:1,7; nótese la extensión en el significado entre el versículo 1 y el 7), y de aquí serán llamados, más adelante, "el pueblo de Israel" o *israelitas*. El nombre

de Israel le fue otorgado al patriarca Jacob, nieto de Abraham, por el ángel con el que se trabó en lucha, quien al bendecirlo lo llamó Israel (del hebreo "uno que ha luchado con Dios", Génesis 32:24-2.

En Judea existieron muchos grupos religiosos con prácticas iniciáticas que describiremos a continuación:

Los Esenios y cristianos.

En Palestina la secta india de los esenios se instalo durante el siglo II a.C. Fue sospechosa de herejía y la sinagoga los excomulgó por vivir al margen de las autoridades reconocidas. Hacia 65 a.C. los esenios fueron perseguidos y su Gran Maestre fue probablemente, ejecutado. Se exiliaron por cierto tiempo, luego fundaron una nueva comunidad en el paraje de Qumran, al sur de Jericó. Subsistieron hasta el 70 d.C; nuevos peligros les amenazaron y desaparecieron definitivamente.

> *En 1947, un beduino descubrió parte de ellos en una gruta; en 1952 y en 1955, nuevos hallazgos resucitaron la secta de los esenios. Gracias a las excavaciones, se identificó el cenáculo para los banquetes, las albercas para los baños rituales, un gran baúl para los trabajos comunitarios y un escritorio para la redacción de los textos. No olvidemos que varios de estos escritos fueron traducidos en la Edad Media y que formaron parte, pues, de los conocimientos que poseían los Maestros de Obras.*
>
> (Christian Jacq, La franc-maconnerie, Segunda edición: Mayo de 2004 Pág 29)

El título corriente del iniciado esenio era «Hijo de la Luz»; al convertirse en miembro del consejo de la Orden, ha participado en la guerra de los Hijos de la Luz contra los de las tinieblas; esto equivale a las naciones privadas de Dios, sobre todo, a los romanos, los ocupantes de Palestina.

Los escenios.

El iniciado esenio, como el iniciado masón, puede convertirse en un maestro. El mito central del esenismo es el martirio del Maestro de Justicia, jefe superior de la comunidad torturado hacia el siglo II a.C. por un odioso tirano llamado ―el sacerdote impío‖. El Maestro de Justicia fue traicionado por los suyos, al igual que el Maestro Hiram tuvo que sufrir la villanía de tres compañeros que estaban a sus órdenes; además, el Maestro de Justicia, como Hiram, practicaba el oficio de arquitecto. Él fue, dicen los textos, quien estableció los fundamentos sobre la roca y utilizó el cordel de justicia para el armazón. Utilizaba también la plomada de verdad para controlar las piedras puestas a prueba.

Los escenios florecieron en el siglo I a.C. y en el I d.C., su tesis de que solamente el hombre verdaderamente bueno es verdaderamente libre, permitió que vivieran en aldeas apartadas, trabajaran en duras tareas agrícolas y otras semejantes, dedicaban mucho tiempo al estudio de cuestiones morales y religiosas, incluyendo la interpretación de los textos sagrados. Éstos prestaban atención escrupulosa a la pureza ceremonial; tenían toda su propiedad en común, y se abstenían de hacer sacrificios de animales. Una de sus practicas sobresalientes era el celibato, no tenían esclavos, proveían para los miembros que no podían trabajar por razones de enfermedad o de edad avanza, no hacían juramento, no tomaban parte alguna en actividades militares o comerciales, y en general cultivaban todas las virtudes.

> *Su saludo de pase era: **"Que la paz sea con vosotros"**... (Pax Vostrum). Una categoría permanecía en celibato y se consagraba a los más altos grados de Iniciación, pero la otra se casaba. Hay que agregar que las uniones no eran contraídas a la ligera, pues en este*

acto tenía una importancia esotérica. Una prueba de tres años era requerida antes de poder alcanzar el primer grado. Naturalmente es necesario añadir que para una más rápida evolución los Esenios eran vegetarianos, no comían nada condimentado y bebía agua de las fuentes...

De este modo tenían numerosas reglas para evitar el fanatismo oriental, teniendo su sede en Jerusalén... Sin embargo tenían también institutos en Alejandría y Heliópolis, pero con un fin de reclutamiento, ya que no eran sino Escuelas para grados menores...

No es necesario repetir que Jesús era esenio, pues pensamos que esto está definitivamente fijado en el espíritu de todos los H:. M:. Séanos, sin embargo, permitido citar algunos hechos muy importantes.

La enseñanza del Cristo era semejante y consecutiva a la enseñanza de los Colegios Iniciáticos. Una prueba muy bella de esto existe en un pergamino encontrado en Alejandría y que es una carta escrita por el Superior de la Orden Esenia en un Colegio de la sección de Alejandría, y esos algunos años después de la muerte del Señor. Esta correspondencia estaba dirigida a la Fraternidad esenia de Egipto para tratar un punto relacionado con los rumores que corrían acerca de Jesús el Nazareno.

En este manuscrito esenio, el Alto Dignatario describía la infancia de Jesús consagrado a esta misión desde su más baja edad (los Iniciados sabe la razón de esto); todos los detalles están allí contenidos acerca de su educación en la Orden, su evolución y su vida de retiro y de estudio. A su salida del Colegio Iniciático cuando alcanzó la Maestría, la consagración de la última prueba (la del agua) le fue dada por Juan el Bautista.

El Venerable de la Orden agrega que Jesús después no actuó más que dentro de la línea de las instrucciones esenias y que tenía el permiso para todos los actos que realizó.

Esta carta del Anciano de los Esenios es muy importante, pues ella relata no solamente que Jesús era un Hermano de la Orden, sino también ―El hermano querido de nuestra comunidad‖. Más adelante el Superior agrega: ―Fue un Iluminado y un Maestro experto en el arte de curar como lo son siempre nuestros Superiores...‖ El Gran Terapeuta conocía también que Jesús, Elegido del Todopoderoso, era enviado por El para enseñar durante su vida el Reino de los Cielos‖.

Los esenios de Alejandría pronto se convencieron que el Divino Maestro era un miembro de la Orden, pues que seguía las reglas utilizando los signos de reconocimiento y que en su calidad de Alto Iniciado no venía por ninguna secta, aunque practicaba ciertas virtudes y ciertas maneras de enseñar que no dejaban la menor duda, cuando además reconocían la palabra de pase: ***Que la paz sea con vosotros*** *(indicativa de los Colegios del Norte).*

El reconocimiento por el mismo Superior de que Jesús no tenía necesidad de autorización para actuar como lo había hecho, es también muy importante, y el hecho de que el Maestro se ***Nazareanizara*** *es completamente conforme a la regla. Esto es clarísimo para aquellos que están al corriente del proceso jerárquico y del mecanismo Iniciático.*

(Serge Raynaud De La Ferriere, El Libro Negro de la Francmasonería, Primera edición: 1949 Pág. 30)

Son muchos los autores y estudiosos que manifiestan que Jesús efectivamente fue esenio, por ejemplo el siguiente:

> *Su doctrina, dice: —Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos y sed perfectos como lo es vuestro Padre celeste‖. Dejaba entrever asi bajo una forma popular, toda la profundidad de la moral y de la ciencia. Porque el supremo mandamiento de la iniciación es el reproducir la perfección divina en la perfección del alma, y el secreto de la ciencia reside en la cadena de las semejanzas y de las correspondencias, que une en los círculos crecientes lo particular a lo universal, lo finito a lo infinito.*
>
> *Si tal fuese la enseñanza pública y puramente moral de Jesús, es evidente que dio, simultáneamente con ella, una enseñanza íntima a sus discípulos, enseñanza paralela, explicativa de la primera, que mostraba su lado oculto y penetraba hasta el fondo de las verdades espirituales, que él poseía de la tradición esotérica de los esenios y de su propia experiencia. Habiendo sido violentamente ahogada por la Iglesia esa tradición, a partir del siglo II, la mayor parte de los teólogos no conocen ya el verdadero alcance de las palabras del Cristo con su sentido, a veces doble y triple, y sólo ven el sentido primario o literal. Para quienes han profundizado la doctrina de los Misterios en la India, en Egipto y en Grecia, el pensamiento esotérico del Cristo anima no solamente sus menores palabras, sino también todos los actos de su vida. Visible ya en los tres sinópticos, aparece por completo en el Evangelio de Juan. He aquí un ejemplo que toca a un punto esencial de la doctrina:*
>
> *Jesús está de paso en Jerusalén. No predica aún en el templo, pero cura a los enfermos y enseña en casa de los amigos. La obra del amor debe preparar el terreno en que ha de caer la buena simiente. Nicodemus, fariseo instruido, había oído hablar del nuevo profeta. Lleno de curiosidad, pero no queriendo comprometerse entre los suyos, pide una entrevista secreta al Galileo. Jesús se la concede. Nicodemus llega por la noche a su morada y le dice: —Maestro, sabemos que eres un doctor venido de la parte de Dios; pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera contigo‖. ¯Jesús le responde: ¯ —En verdad, en verdad te digo que, si un hombre* ***no nace de nuevo,*** *no puede ver el reino de Dios‖. Nicodemus pregunta si es posible que un hombre vuelva al seno de su madre y nazca una segunda vez. Jesús responde: —En verdad te digo que si un hombre* ***no nace de agua y de espíritu,*** *no puede entrar en el reino de Dios‖.* ***(Juan, III, 15).***
>
> *Jesús resume bajo esta forma, evidentemente simbólica, la antigua doctrina de la regeneración, ya conocida en los Misterios del Egipto. Renacer por el agua y por el espíritu, ser bautizado con agua y con fuego, marca dos grados de la iniciación, dos etapas del desarrollo interno y espiritual del hombre. El agua representa aquí la verdad percibida intelectualmente, es decir, de una manera abstracta y general. Ella purifica el alma y desenvuelve su germen espiritual.*
>
> *El renacimiento por el espíritu o el bautismo por el fuego (celeste), significa la asimilación de esa verdad por la voluntad, de tal modo que se convierte en la sangre y la vida, el alma de todas las acciones. Resulta de ello la completa victoria del espíritu sobre la materia, el dominio absoluto del alma espiritualizada sobre el cuerpo transformado en instrumento dócil, dominio que despierta sus dormidas facultades, abre su sentido interno, le da la visión intuitiva de la verdad y la acción directa del alma sobre el alma. Este estado equivale al estado celeste, llamado reino de Dios por Jesucristo. El bautismo por el agua o iniciación intelectual, es, pues, un comienzo de renacimiento; el bautismo por el espíritu es un renacimiento total, una transformación del alma por el fuego de la inteligencia y de la*

voluntad, y por consiguiente en cierta medida de los elementos del cuerpo, en una palabra, una regeneración radical. De ahí los poderes excepcionales que da al hombre

(Edouard Schure, Los Grandes Iniciados V Jesús - Jesús y Los Esenios, Primera edición, Biblioteca UPASIKA, Pág. 37).

Los Terapeutas.

Una tercera asociación iniciática del tiempo de Jesús merece nuestra atención*: los terapeutas, etimológicamente «los curadores». Según Filón de Alejandría, que escribió un libro sobre esta cofradía, son «ciudadanos del cielo y del mundo, realmente unidos al Padre y al Creador del universo por la virtud que les ha procurado la amistad con Dios». Como entre los esenios, el rito principal es el banquete. Varios detalles evocan la masonería de un modo muy concreto; el gesto ritual, por ejemplo: la mano derecha entre el pecho y el mentón, la mano izquierda cayendo a lo largo del cuerpo. Es exactamente el gesto propio del grado de Compañero masón. El orden de los trabajos durante el banquete es interesante también: ningún esclavo para servir la mesa, sólo jóvenes iniciados que aprenden la humildad. Durante los banquetes masónicos tradicionales, son los nuevos aprendices quienes se ocupan de esta tarea. Durante esas reuniones que se celebran cada siete semanas, los terapeutas se consagran al contenido esotérico de los libros escritos por los antiguos; vestidos de blanco, con las manos purificadas, ponen en marcha un pensamiento creador común para contemplar lo invisible a través de lo visible. Sobre todo, pedían los terapeutas, que no se confundieran los banquetes iniciáticos con banales comilonas*.

(Christian Jacq, La franc-maconnerie, Segunda edición: Mayo de 2004 Pág. 31).

Los terapeutas de Alejandría, o terapeutas del desierto, pertenecieron a un movimiento judío de sanadores que abandonaban familia y bienes para dedicarse a la oración y a la curación. Se oponían a la esclavitud y a la servidumbre, considerando a todos los hombres libres e iguales. No formaban comunidad, más allá del apoyo mutuo en caso de necesidad y las reuniones rituales del séptimo día. Vivían aislados retirándose con frecuencia durante el día a un habitáculo sin comida ni bebida, en compañía exclusiva de las Escrituras. Durante los procesos de curación solían entrar en éxtasis, abandonándose al amor de Dios. La comida y la bebida las tomaban por la noche ya que el día estaba reservado para cultivar el espíritu. Algunos mantenían su ayuno durante días. Dormían en tablas de madera cubiertas por pergamino. Optaban por la vida austera, rechazando los deleites del placer. Rechazan el vino y las carnes. Las cenas rituales se realizaban con agua y pan ácimo, en ocasiones aromatizado con hisopo. Se seguían de la celebración de la vigilia que consistía en recitar cánticos durante toda la noche, dirigiendo la vista al oriente, para finalizar la vigilia con las primeras luces del día, en que se volvían a sus celdas para continuar su retiro espiritual.

Si los esenios pasaban la mayor parte de la jornada trabajando, los terapeutas la dedicaban enteramente a la meditación y la oración, en medio de una ascesis muy rígida. Eran esencialmente místicos, y aún cuando vivían en comunidad, dedicaban una espacialísima atención a su mundo interior y a su espíritu.

Dentro de los terapeutas habían miembros masculinos y femeninos, dedicados unos como otros a la más severa castidad.

Las comidas de los terapeutas, celebradas en común, eran bastante similares a los de los esenios. Arropados con sus túnicas blancas, los hombres se situaban a un lado y las mujeres al otro. Se hacia un silencio total y el superior de la comunidad procedía a comentar algún pasaje de las escrituras; después se entonaban algunos himnos y, por último daban comienzo a la comida.

Después de ingerir los alimentos, los miembros de la secta entonaban nuevos himnos durante largo tiempo y los acompañaban con danzas religiosas.

(Ramiro Calle, Historia de las Sociedades Secretas, Segunda edición: 2010 Pág. 117).

Otros grupos o sectas judías de esa época son:

Los Escribas.

Escriba: Secretario o copista de las Escrituras; persona educada en la Ley. La palabra hebrea so·fér, que procede de una raíz que significa "contar", se traduce "secretario", "escribano", "copista"; y la palabra griega gram·ma·téus se traduce "escriba", "instructor público". El término alude a una persona entendida.

Los escribas no solo eran responsables como "rabíes" de las aplicaciones teóricas de la Ley y de la enseñanza de esta, sino que también poseían autoridad judicial para dictar sentencias en tribunales de justicia. Había escribas en el tribunal supremo judío, el Sanedrín. (Mt 26:57; Mr 15:1.) No recibían ningún pago por juzgar, y la Ley prohibía los regalos y los sobornos. Puede ser que algunos rabíes poseyeran riquezas heredadas, pero casi todos tenían un oficio, del que se enorgullecían, puesto que les permitía mantenerse al margen de su servicio religioso. Aunque no estaba permitido remunerarles por su labor judicial, es posible que esperaran y recibieran pago por enseñar la Ley. Esto se puede inferir de lo que dijo Jesús cuando advirtió a las muchedumbres de la avaricia de los escribas y también cuando habló del asalariado a quien no le importan las ovejas. (Mr 12:37-40; Jn 10:12, 13.) Pedro escribió que los pastores cristianos no deberían obtener ganancia de sus puestos de responsabilidad. (1Pe 5:2, 3.)

Los Fariseos.

Los fariseos (perushim, de parash que significa "separar") eran una comunidad judía que duró hasta el segundo siglo de la presente era. El grupo atribuía su inicio al período de la cautividad babilónica (587 - 536 adC). Algunos sitúan su origen durante la dominación persa o los consideraban sucesores de los hasidim (devotos). Se definieron como partido durante la revuelta de los macabeos contra los invasores sirios (167 – 165 adC).

Creían en la inmortalidad del alma, el castigo eterno de los malvados y la resurrección de los justos. Abogaban por el cumplimiento riguroso de la Halajá, la ley oral mosaica, que fue luego codificada en el Talmud. Se enfrentaban con la opinión de los saduceos que negaban la validez de la ley oral. Su minuciosidad y casuismo les valió la condena de Jesús, quien los acusó de respetar más la letra que el espíritu de la ley (Mateo 23:2-4) y de sustituir la palabra de Dios por la tradición (Mateo 15:1-9). Se enfrentaron con éste, rechazando la doctrina de los cristianos primitivos de que era el Mesías prometido en la Biblia.

A diferencia de los saduceos, los fariseos lograron que sus interpretaciones fueran aceptadas por la mayoría de los judíos. Por ello, tras la caída del Templo, los fariseos tomaron el control del judaísmo "oficial", y transformaron el culto. El más alto representante del judaísmo era el Sumo Sacerdote, cargo que a la destrucción del templo se volvió innecesario; así el culto pasó a la sinagoga (beit knesset, "casa de reunión" en hebreo).

De los antiguos fariseos surgió la línea rabínica ortodoxa de los doctores de la ley que fue la que redactó los distintos Talmudim.

Los Saduceos.

La secta de los Saduceos (o Zadokitas y otras variantes) - que pudieron haberse originado como un partido político – fue fundada en el Siglo II adC y cesó de existir en algún momento después del siglo I adC. Se dice de sus rivales, los Fariseos, que originaron en el mismo periodo, pero que sobrevivieron como las posteriores formas de Judaísmo Rabínico.

Su nombre en hebreo fue tsedduqim, nombre que eligieron para indicar que eran seguidores de las enseñanzas del Sumo Sacerdote Zadoki, que ungió a Salomón rey durante la era del Primer Templo. Aunque pocos o ninguno de sus propios escritos se han preservado hasta hoy, parece que fueron un grupo de sacerdotes,

asociados con el liderazgo del Templo de Jerusalén. Algunos dicen que no eran verdaderos descendientes del Sumo Sacerdote Zadoki, sino más bien los seguidores de otro Zadok que se rebeló contra su Maestro Rabínico.

La mayor parte de lo que conocemos sobre los Saduceos es por Flavio Josefo, que escribió que eran un grupo belicoso cuyos seguidores eran ricos y poderosos, y que les consideraba groseros en sus interacciones sociales. Sabemos algo de ellos por discusiones en el Talmud, el corazón del Judaísmo rabínico, que está basada en enseñanzas de Judaísmo Farisaico.

Se considera que los Saduceos negaban la resurrección de los muertos, "la inmortalidad del alma", lo cual es inexacto, y bajo esta luz son tratados en el Nuevo Testamento debatiendo el asunto con Jesús, y que negaban la existencia de espíritus o ángeles.

Rechazaban la interpretación de la Torah de los rabinos, y se los presenta habiendo negado que nada de la Biblia Hebrea, aparte de la Torah, tenía autoridad. Como la misma Torah, los Saduceos son presentados interpretándola literal y rigurosamente en materias que cubre directamente, al mismo tiempo que rechazando las tradiciones rabínicas que mitigan los castigos más duros o intentan prevenir faltas no intencionadas.

Sin embargo hay evidencia de que hubo un cisma interno entre los llamados "Saduceos" – algunos que rechazaban a los Ángeles, el Alma, la Resurrección – y algunos que aceptaban estas doctrinas y la Biblia Hebrea al completo.

En cuanto a los registros siguientes del Talmud, uno debe tener presente que las historias con respecto a los Saduceos fueron escritas por un pueblo que los derrotó, y pueden contener muchas inexactitudes.

Con respecto a la jurisdicción criminal, eran tan rígidos que el día en que su código fue abolido por el Sanedrín Farisaico bajo el liderazgo de Simeón Ben Shetah, durante el reinado de Salome Alexandra, se celebró como una fiesta. Se dice que los Saduceos insistieron en la ejecución literal de la ley de la venganza: "Ojo por ojo, diente por diente", que el judaísmo farisaico, y posteriormente el judaísmo rabínico, rechazaron. Por otro lado, no infligían la pena de muerte en testigos falsos en un caso donde la pena capital se hubiera llevado injustamente a cabo, a menos que el acusado hubiera sido ejecutado únicamente como consecuencia del testimonio de tales testigos. Según el Talmud, otorgaban a la hija el mismo derecho de herencia que la hija del hijo en caso de que el hijo estuviera muerto.

De acuerdo con el Talmud, sostenían que las siete semanas desde la primera ofrenda de gavilla de cebada ("omer") hasta el Shavuot (Pentecostés en la referencia cristiana) debían, según Lev.23:15-16, ser contados desde "el día después del sábado," y, consecuentemente, que el Shavuot siempre se debería celebrar en el primer día de la semana (Meg. Ta'an. i.; Men. 65a). En esto seguían la antigua concepción Bíblica que considera la fiesta de los primogénitos sin conexión con la Pascua, mientras que los Fariseos, conectando la fiesta del Éxodo con el festival de la entrega de la Ley, interpretaban "el día después del sábado" como el segundo día de Pascua.

Los Zelotes.

Movimiento político nacionalista en el Israel del siglo I fundado por Judas el Galileo poco después de nacer Jesús. El nombre, en hebreo qanaim, de "celar", el celo por Yahveh guardado por sus miembros (Números 25:10-11; 1Reyes 19:10).

Su objetivo era una Judea independiente del Imperio Romano mediante la lucha armada tal y como sucedió en la Gran Revuelta Judía del 66-73 durante la que tomaron control de Jerusalén hasta que la ciudad fue tomada por los romanos, que destruyeron el Templo, y tres años más tarde ocuparon la fortaleza de Masada, el último refugio zelote, tras el suicidio de sus defensores.

Los zelotes fueron la facción más radical del judaísmo de su época, enfrentándose frecuentemente a otras facciones como los fariseos o saduceos, a quienes acusaban de tener "celo por el dinero". El vocablo zelota ha pasado a ser sinónimo en varios idiomas de intransigencia o radicalismo militante.

Algunos historiadores los consideran como uno de los primeros grupos terroristas de la historia ya que utilizaban el homicidio de civiles que a su entender colaboraban con el gobierno romano, para disuadir a otros de hacer lo mismo. Dentro del movimiento zelota, una facción radicalizada conocida como los sicarios, se distinguió por su particular virulencia y sectarismo.

Judas el Galileo es mencionado como uno de sus líderes más relevantes y recordado por sus acciones en la época del primer censo en Judea, tal como figura en Hechos 5:37. En el Nuevo Testamento es conocido el capítulo en la que la libertad de Barrabás, quien podría ser un líder zelota preso, es preferida por una muchedumbre a la de Jesús de Nazaret, atestiguando la popularidad de dicho movimiento en su época.

Uno de los discípulos de Jesús, escogido por él como apóstol, provenía posiblemente de este movimiento, pues es designado inequívocamente como Simón el Celote en Lucas 6:15. Esta traducción que hace Lucas, ζηλωτην zelotei, contrasta con la trascripción griega κανανaιον kananaion de Marcos y κανανaιος kananaios Mateo, que obviamente se refieren al hebreo qanaim o al arameo kanán. Se ha especulado en cambio sin ninguna prueba, con que Judas Iscariote era "Judas el sicario".

"La teología específica de los zelotes no parece haber sido distinta de la de los fariseos pero, a diferencia de éstos, ellos se mostraron partidarios de iniciar una acción armada contra Roma que, pensaban, sería respaldada por dios".

Los "AM-HA-ARETZ"

Constituían la mayoría de la población judía.

"...la inmensa mayoría cumplía con las festividades judías, creía en el Dios único de Israel y en la Torá entregada por Éste a Moisés, e intentaban obedecerla dentro de sus propios medios. También parece que la esperanza mesiánica estaba muy extendida, así como la creencia en la resurrección".

Para los fariseos, mucho más estrictos y legalistas, "los am-ha-aretz" eran "la gente de la tierra, demasiado contaminada como para poder presentarse limpia ante el Dios de Israel".

Próximo mes: Sociedades iniciáticas – V – Los romanos – Los mayas

El Autor

Herbert Oré Belsuzarri fue Maestro Masón y perteneció a la Logia Fenix 137 de Lima de la Gran Logia Constitucional del Perú. Grado 14° del Supremo Consejo Hispano Confederado del Grado 33° para la República del Perú, IPH Patriarca Gran Conservador del Gran Orden Egipcio del Rito Antiguo y Primitivo de Memphis y Misraim 33°.

Autor de gran cantidad de trabajos masónicos y no masónicos, es respetado por la calidad de los mismos independientemente de que uno comparta o no las ideas en los mismos expuestas. Fue el creador y editor de la revista Diálogo entre masones hasta su fallecimiento el 20 de febrero de 2021 (http://seleccionesdialogoentremasones.blogspot.com.es/)

Nacido en Casapalca, vivió la mayor parte de sus años mozos en la Ciudad de Huancayo, donde estudió en la GUESI secundaria y la UNCP donde se graduó de Ingeniero

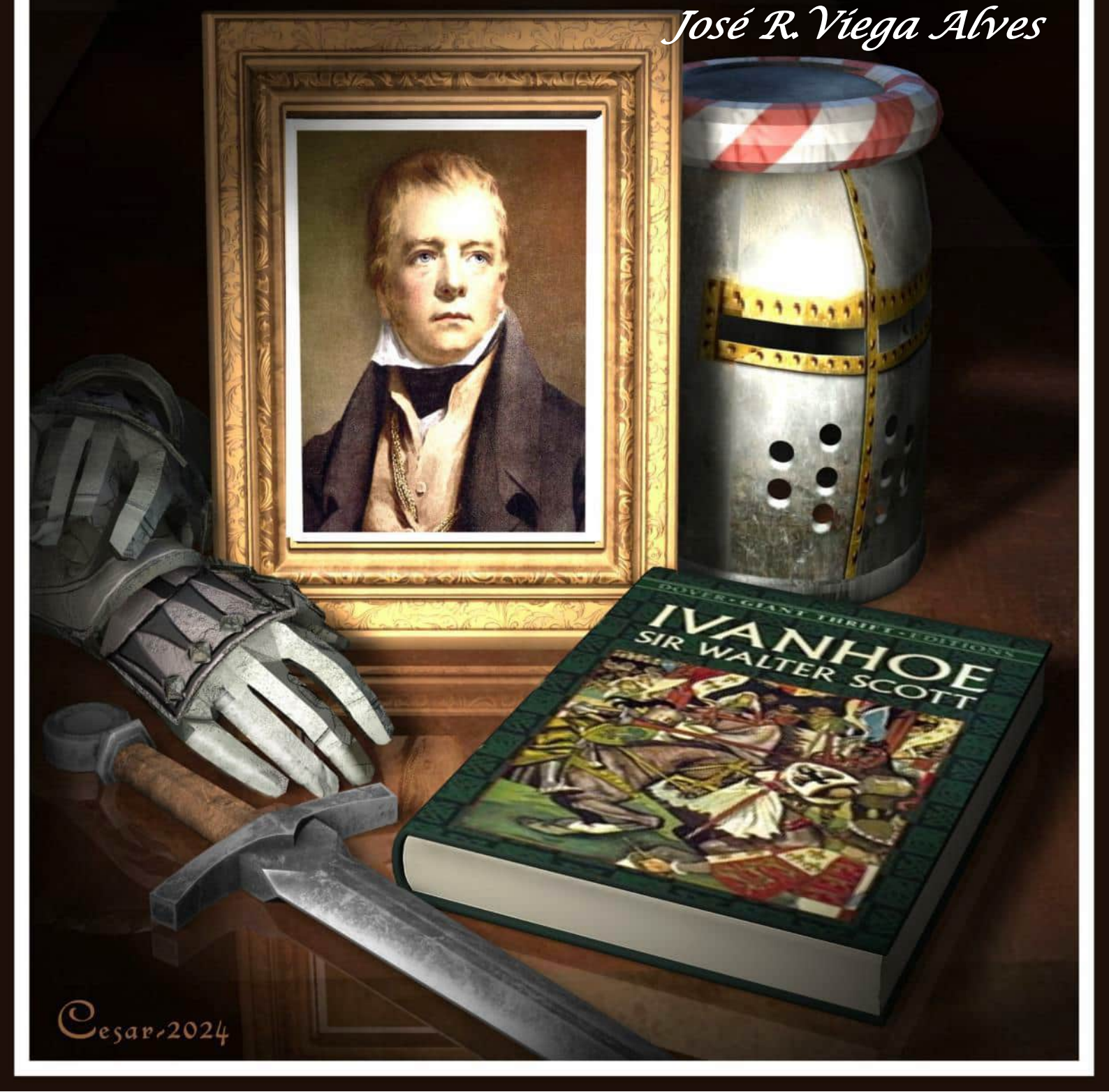
Retales

Universal

Escritores famosos do Reino Unido e que também eram maçons (XII)

Sir Walter Scott (II)

Pelo Irmão
José R. Viega Alves



Dando prosseguimento à biografia maçônica de Sir Walter Scott: na opinião do Ir.'. Dudley Wright, os interesses maçônicos da família Scott davam a entender que estavam divididos em duas Lojas, ainda que em proporções diferentes: St. David e Canongate Kilwinning.

A título de ilustração, a Loja St. David foi também a Loja Mãe de um grande amigo seu, o Conde de Dalkeith, mais tarde Duque de Buccleuch, que por um tempo foi o Grão-Mestre Maçom da Escócia. Foi para ele que Scott dedicou sua primeira grande obra, A Balada do Último Menestrel.

A iniciação de Walter Scott na loja st. David, em Edimburgo

Na biografia publicada anteriormente, constava a data da Iniciação de Walter Scott: 2 de março de 1801. Sobre a Iniciação, o Ir.'. Dudley publicou em seu artigo a ata correspondente a esse dia, a qual veremos na sequência:

> *"Tendo havido muitos pedidos de ingresso nesta Loja, a presente noite foi designada para esse fim, quando os seguintes cavalheiros foram admitidos como aprendizes: Andrew Ross, George M'Kattie, Walter Scott, John Campbell. A Loja foi posteriormente aberta sucessivamente como Loja de Companheiros e Mestres, quando os seguintes Irmãos foram aprovados e elevados aos Graus de Mestres Maçons: o referido Andrew Ross, George M'Kattie, Walter Scott. Assim como, John Tod, James Luke, George Morse, Hugh McLean, William Dunlop, Tenente George Pott, Tenente John Dunlop, Patrick Erskine, James Hope, Bruce Robt. Nairn, John Ramsay, Alexr. Kedie, David Anderson, James Dewar, Robert Walker. A cerimônia foi realizada nesta ocasião com grande precisão e solenidade pelo Venerável Mestre, que posteriormente assumiu a Presidência. E a Loja, juntando-se a alguns dos outros Irmãos, continuou junta por algum tempo nas diversões habituais da Arte. Pode-se acrescentar aqui que desde a instituição da Loja de St. David até o presente, não houve um caso de um número tão grande sendo em uma ocasião inscritos como maçons. J. Campbel, Secr."*

Comentários

Se por um lado, Walter Scott não deixou praticamente nenhuma pista ou referência à Maçonaria, por outro lado, a sua biografia maçônica está bem documentada. Depois de termos visto a ata da sua iniciação, na sequência teremos a oportunidade de conhecer a ata referente à outra cerimônia: o lançamento da pedra fundamental de uma outra Loja, que foi feita por ele.

O lançamento da pedra fundamental da loja st. John, em Selkirk

No dia 4 de junho de 1816, Sir Walter Scott lançou a pedra fundamental de uma nova Loja em Selkirk, ocasião em que também foi eleito membro honorário da Loja. Na ata desse dia constou o seguinte:

> *"4 de junho de 1816. Sendo este o dia marcado para o lançamento da pedra fundamental do Salão dos Maçons Livres, uma reunião muito numerosa dos Irmãos, juntamente com uma respeitável delegação de Hawick e Irmãos visitantes de Peebles e Jedburgh, foram em procissão de acordo com a ordem da Procissão inseridas nas páginas 143 e 144 deste documento, quando a pedra foi colocada por Walter Scott Esquire de Abbotsford Sherif Delegado do Condado de Selkirk, que, após fazer um discurso muito eloquente e apropriado, depositou na Pedra as diferentes Moedas de seu Reinado de Majestade, com os jornais da época e a inscrição inserida na página 145 deste documento. O Reverendo James Nicol de Traquair fez uma excelente oração bem adaptada para a ocasião. Terminada a cerimônia de lançamento da pedra, os Irmãos retornaram à Câmara Municipal e, por proposta do Ir.'. Walter Hogg, o agradecimento unânime dos Irmãos foi votado ao Sr. Scott pela honra que ele conferiu à Loja por sua presença e pelo lançamento da Pedra Fundamental."*

Scott e o personagem que foi inspirado na maçonaria

Durante a realização das pesquisas referentes à obra literária de Walter Scott, para a elaboração deste que é o segundo e último artigo sobre este escritor, vieram à luz muitas das poesias da sua lavra, todas elas lidas, todas podem ser encontradas em diversos sites. Por alguns momentos, enquanto fazia a leitura das mesmas, revivi a expectativa de que poderia encontrar em alguma delas uma alusão qualquer à Maçonaria, porém, se existe uma ou mais poesias assim, não consegui chegar a elas.

Afinal, existirá algum tipo de referência à Maçonaria em sua obra? Para um leitor brasileiro, seria difícil afirmar ou mesmo negar, pois, grande parte dela permanece inédita ainda no Brasil. Os seus livros mais conhecidos certamente foram traduzidos para o português, sendo que, normalmente faziam parte de algum antigo catálogo de coleções de aventuras lançados por alguma editoras, e nunca mais reeditados, com algumas poucas exceções, a exemplo do romance Ivanhoé.

Durante os anos 50, 60 e parte dos 70, existiu uma editora chamada "Clube do Livro" com sede em São Paulo, que funcionava mediante um sistema de assinatura e que publicou centenas de livros. Afora os colecionadores, alguns dos títulos da coleção são encontráveis somente em sebos. Essa editora chegou a publicar vários títulos da obra de Walter Scott: O Talismã, A Última Torre, Uma Lenda de Montrose... Como estes livros eram edições em brochura, o tempo se encarregou de danificar ou destruir muitos dos exemplares, e depois que a editora foi vendida, esses títulos não foram mais reeditados.

Uma das referências, senão a única, sobre um personagem que remete à Maçonaria na obra de Scott, é a seguinte, citada pelo Ir.'. Dudley Wright:

> *"Não há numerosas referências e personagens maçônicos conhecidos nas obras de Scott como as encontradas em Robert Burns, mas o Reverendo George Thomson, tutor de seus filhos, que foi Mestre da Loja Melrose St. é o 'Capitão Clutterbuck' em* ***O Monastério***[1] *Não se sabe se ele alguma vez participou de alguma das reuniões da Loja Melrose, mas certamente recebeu convites porque existe uma carta lamentando sua incapacidade de aceitar o convite que lhe foi feito."*

Outros convites

Antes de encerrar praticamente as referências sobre a participação de Sir Walter Scottt na Maçonaria, há que se deixar registrado ainda:

- Alguns anos depois, do lançamento da pedra fundamental da Loja St. John, em Selkirk (1816), Sir Walter Scott foi convidado para lançar a pedra fundamental de um edifício em Hadwick, no entanto ele recusou o convite.
- Em 1820, o título de baronete foi conferido a Sir Walter Scott. Em 1823, Sir Alexander Deuchar estava planejando renunciar ao cargo de Grão-Mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, então sugeriu que o cargo fosse oferecido a Scott, sendo que, este último recusou tal honra alegando que a saúde e a idade seriam verdadeiros impedimentos para poder assumir um cargo de tamanha relevância e que exigia estar sempre prontidão para desempenhar quando chamado. Em pesquisas posteriores, não foi encontrado nenhum registro a respeito de que Sir Walter Scott tenha se tornado um dia, Maçom do Real Arco ou Cavaleiro Templário.
- Em 1825, ele recebeu mais um convite para lançar uma pedra fundamental, agora da **Ponte Chain**[2], sobre o rio Tweed, entre Melrose e Gattonside. E aqui ficou a dúvida: como já foi dito

[1] **O Monastério:** Uma das obras de Walter Scott, publicada no Brasil em dois volumes com o título de "O Mosteiro", em 1910. Os livros foram impressos por H. Garnier Editor, sendo que a tradução era de K. D"Avellar

[2] **Ponte Chain:** Ponte das Correntes – Passarela suspensa que atravessa o rio Tweed de Melrose até a vila de Gattonside. Inaugurada em 1826, é um dos primeiros exemplos sobreviventes deste tipo de ponte. Possui um vão de 91 m. No máximo é permitido oito pessoas de cada vez na sua travessia.

logo acima, o seu personagem "Capitão Clutterbuck", foi inspirado em George Thomson, tutor de seus filhos e que havia sido Mestre da Loja Melrose. A dúvida consiste em saber se Scott teria participado de alguma das reuniões da Loja Melrose, daí o motivo para receber o convite que lhe foi feito. De qualquer forma, esse convite também foi recusado por meio de uma carta contendo palavras muito gentis, e justificando a razão da sua ausência, em função da sua idade, que, na carta à Loja Melrose, ele mesmo dizia parecer uma razão suficiente.

O monumento Scott

O monumento Scott

Sir Walter Scott faleceu em 21 de setembro de 1832. No dia 5 de novembro daquele ano, houve a realização de uma reunião pública, na Sala de Assembleias em Edimburgo, para tratar da organização de um memorial em seu nome. Lord Provost foi quem presidiu, um comitê de 14 pessoas foi formado e Sir John Forbes foi nomeado o presidente. Foi decidido na ocasião: erigir um memorial naquela cidade que fosse digno de Sir Walter Scott. O designer do monumento foi George Kemp, membro da Loja St. Andrew.

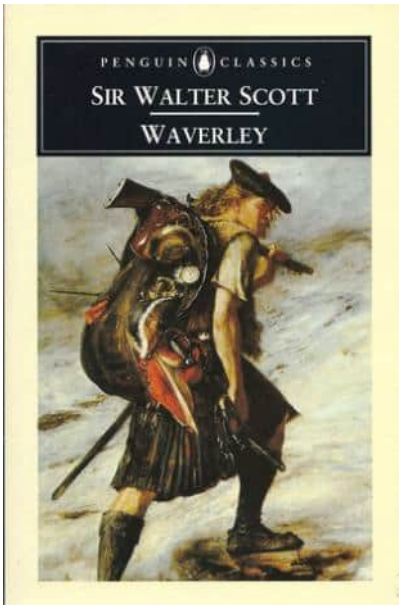
No dia 15 de agosto de 1840, no 69º aniversário de nascimento de Sir Walter, foi lançada a pedra fundamental do monumento por Sir James Forrest, na qualidade de Lord Provost e Grão-Mestre da Escócia. A construção começou a partir de 1841 e o monumento foi inaugurado em 15 de agosto de 1846.

O Monumento Scott é um monumento no estilo gótico vitoriano. É o segundo maior monumento a um escritor do mundo, fica em Princes Street Gardens, em Edimburgo, perto da estação ferroviária Waverley, a qual leva o nome dos romances Waverley de Scott.

No monumento há 68 estátuas, isso sem contar a de Scott e seu cachorro. Oito figuras druidas ajoelhadas sustentam a galeria de visualização final. Dezesseis cabeças de poetas e escritores escoceses aparecem nas faces inferiores, no topo das pilastras inferiores. Uma delas é a de Robert Burns, o poeta nº 1 da Escócia e o nosso próximo biografado, eis que, também era Maçom.

Uma mostra: Os romances históricos *Waverley* E *Ivanhoé*

Na parte XI desta série foi nos dada uma definição sobre o romance histórico, onde também ficamos sabendo que Sir Walter Scott é considerado o pai do romance histórico.



Dando continuidade, apresentaremos os resumos de duas das sus obras mais conhecidas, levando-se em conta aquelas que as mesmas não seriam tão difíceis de ser encontradas em língua portuguesa.

Waverley

Como já foi mencionado anteriormente, este romance foi publicado anonimamente pela primeira vez em 1814. Sir Walter Scott é o seu autor, sendo que, este livro é considerado o primeiro romance histórico. Pelo fato desse romance haver se tornado bastante popular, os livros que se seguiram produzidos por Scott, foram vendidos como sendo "do mesmo autor de Waverley", o que a partir daí foi um passo para que ficassem conhecidos de todos como "Romances Waverley".

Mas, do que é mesmo que trata esse primeiro romance com o título de "Waverley"?

Grã-Bretanha, 1745. Dinastia Hanover no poder, o povo estava insatisfeito e a Escócia clamava pela volta da dinastia Stuart. Os partidários da Dinastia Stuart eram chamados de jacobitas.

O romance conta a história de Edward Waverley, jovem pertencente à nobreza inglesa. Ele é criado por um tio, Sir Everard Waverley que é um liberal (tory) e nutre simpatia pela causa jacobita. Seu pai é um conservador (whig) e trabalha a serviço do governo. Edward recebe um posto de oficial no exército dos hanoverianos e vai parar em Dundee, nas Terras Baixas da Escócia. Logo da sua chegada naquele lugar, pede uma licença e vai visitar o Barão Bradwardine, amigo jacobita do seu tio, o qual tem uma filha chamada Rose a quem ele conhece. Coincidentemente, acontece uma outra visita ao Barão, feita pelos montanheses selvagens, a respeito dos quais ele fica bastante curioso.

Edward vai até o lugar onde vivem os montanheses que pertencem ao clã MacIvor e conhece Fergus e sua irmã Flora. Fica sabendo que eles são jacobitas e que ultimam preparativos para uma rebelião contra os governantes da dinastia Hanoveriana.

A licença de Edward acaba expirando, ele é dado como desertor e é preso. Enquanto uma escolta o levava para a prisão, aparecem montanheses para resgatá-lo, e ele é levado para o castelo de Doune, onde os jacobitas costumam se reunir. Depois, ele é levado ao castelo Holyrood onde ele conhecerá o Jovem Pretendente ao trono.

Em setembro de 1745 tem lugar a batalha de Prestonpans, onde a luta é desigual, pois, o exército dos montanheses é muito inferior às forças do governo. O terreno onde ocorre a batalha é pantanoso. O coronel Talbot, membro das forças hanoverianas, acaba se atolando e é salvo por Edward. Mais tarde, Edward descobre que Talbot é um velho amigo do seu tio.

Os jacobitas saem derrotados da rebelião. No ano seguinte à batalha, a situação de Edward é bem difícil, mas, Talbot intervém e logra conseguir o perdão para Edward de parte do governo.

No julgamento de Fergus, Edward se faz presente. Fergus é condenado> Sua filha Flora não aceita a derrota e acaba repelindo Edward.

No final, Edward casa-se com Rose.

Comentários

"Waverley" inaugurou o romance histórico, e dá uma mostra bastante convincente de um período de intrigas políticas e de lutas entre a Escócia e a Inglaterra, onde metaforicamente, a luta poderia ser entre os selvagens das Terras Altas da Escócia contra os civilizados ingleses. A inspiração maior partiu certamente das lutas dinásticas que se sucediam na Escócia dos séculos XVII e XVIII.

Seria interessante fazer um comparativo entre esse que é o primeiro romance histórico, ou entre os romances "Waverley" (os que vieram logo na sequência do primeiro) com o os romances históricos da atualidade. As características principais que determinaram o gênero ou, basicamente "um fundo histórico real e uma trama ficcional", hão de ter permanecido. Mas, se a fórmula é a mesma, e existe uma profusão de romances históricos nos tempos atuais com títulos e autores novos, porque muitas das obras de autores como Walter Scott não são mais reeditadas e outras tantas sequer foram traduzidas para a língua portuguesa? De um universo de 48 livros que compõem a sua obra, muitos, certamente, fariam a alegria dos seus leitores.

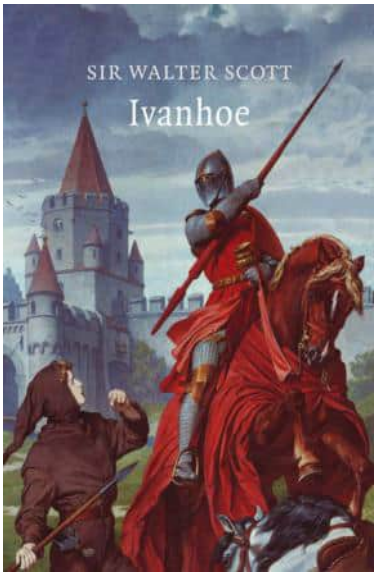
Alguns críticos da obra de Walter Scott, vem buscando entender como os seus romances históricos, que eles não consideram perfeitos tecnicamente, que não são psicologicamente profundos, conseguem ser tão agradáveis e proporcionam uma grande satisfação até hoje, e talvez esqueçam que Walter Scott foi quem inaugurou o gênero, até então pouquíssimo explorado.

Vejamos uma mostra dos títulos de seus romances mais conhecidos (e que não chegam nem à metade da sua obra):

"Os seus romance mais conhecidos foram escritos a partir de 1814: Waverly (1814), Guy Mannering (1815), The Antiquity (1816), Old Mortality (1816), Rob Roy (1817), The Heart of Midlothian (1818), The Bride of Lammermoor e The Legend of Montrose (1819). A partir de 1819: Ivanhoé (1820), The Monastery e The Abbot (1820), Knilworth (1821), Quentin Durward (1823), St. Ronan's Well (1823) e The Talisman (1825). A sua última fase inicia-se com Woodstock (1826), The Fair Maid of Perth (1828), e termina com Castle Dangerous e Count Robert of Paris (1832)." (fonte: valinor.com.br)

Ivanhoé

Na sequência, veremos um resumo do livro "Ivanhoé":



A história está ambientada na Inglaterra do século XII, durante o reinado de Ricardo I (Ricardo Coração de Leão), nos anos que se seguiram à invasão normanda nos reinos saxões.

Enquanto Ricardo Coração de Leão combatia na Terra Santa, o seu irmão João Sem Terra colocava em marcha o seu plano para usurpar o trono.

Ricardo tem ao seu lado o bravo cavaleiro Ivanhoé, tem o povo e ainda pode contar também com Robin Hood e seu bando para apoiá-lo.

João Sem Terra, por sua vez, pode contar entre aqueles que o apoiam com os cavaleiros Templários, sendo que, um dos maiores vilões nessa história, Brian de Bois Guilbert, é um templário.

Como uma forma de conquistar o povo e na ausência de Ricardo, João Sem Terra resolveu promover um torneio de cavalaria. Nesse torneio se digladiam cinco cavaleiros, os melhores, tanto que, após vários embates esses cavaleiros acabam derrotando todos os seus desafiantes.

Já próximo ao final do torneio surge um novo desafiante vestido com sua armadura, e o seu nome ainda não sabemos, e ele passa a ser chamado de "Deserdado". Ele começa lutando e derrotando a Bois Guilbert, e depois, dá cabo com todos os quatro cavaleiros restantes.

Quando o cavaleiro vencedor retira sua armadura, os presentes percebem que se trata de Ivanhoé, filho de Cedric, o qual todos imaginavam estar lutando na Terra Santa ao lado de Ricardo Coração de Leão buscando recuperar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. A presença de Ivanhoé ali, desperta em João Sem Terra a suspeita de que Ricardo também possa ter voltado. Ivanhoé era filho do saxão Cedric, protetor de Rowena, por quem Ivanhoé havia se apaixonado. Mas, Cedric seu pai resolveu deserdar a Ivanhoé (daí o nome de "Deserdado" utilizado no torneio) quando ele abandonou os hábitos tradicionais da aristocracia saxônica, para tornar-se cavaleiro.

Desse torneio, Ivanhoé acaba saindo ferido, mas, é levado pelos judeus Isaac e sua filha Rebeca, a qual conhece os segredos da arte de curar. Rebecca cuida de Ivanhoé, cura as suas feridas e nutre uma paixão escondida por ele.

A preocupação de João Sem Terra com a possibilidade de Ricardo ter voltado faz com que ele apoie um plano montado por Maurice de Bracy, um dos cavaleiros membros da sua comitiva em conjunto com outros cavaleiros: sequestrar a princesa do torneio, Rowena.

O plano arquitetado por eles consistia em armar uma emboscada numa área de floresta, e após sequestrar os integrantes do grupo de Cedric e levá-los para o castelo Front-de-Boeuf (Testa de Boi).

O plano dá certo e Lady Rowena, sua família, Athelstane, os judeus e Ivanhoé são levados para o castelo de Front-de-Boeuf.

O Rei Ricardo tem um encontro como Frei Tuck e o bando de Robin Hood, e montam um plano para tomar de assalto o castelo e libertar os prisioneiros que estão nas mãos de Bois-Guilbert, DeBracy e Front-de-Boeuf.

O castelo é conquistado e depois é queimado. Front-de-Boeuf morre no confronto, DeBracy é feito prisioneiro e Bois-Guilbert foge levando Rebeca até o castelo dos Templários.

Rebeca é acusada de feitiçaria pelo Grão-Mestre da Ordem e consegue enviar uma mensagem para Ivanhoé.

Ivanhoé parte para o castelo dos Templários e resgata Rebeca. Bois-Gilbert morre. Rebeca acaba tomando depois, juntamente com o seu pai, o rumo para Granada, na Espanha.

Ivanhoé casa com Rowena. O Rei Ricardo volta a governar.

Comentários finais

Evidentemente, um livro com cerca de 600 páginas, como o Ivanhoé iria possibilitar uma bela resenha literária, até porque, a galeria de personagens é maior (alguns personagens nem foram citados no resumo acima). E são muitos os temas que poderiam entrar na pauta: as relações entre saxões e normandos naquele período, a influência deixada pelos normandos, sendo que, somente a questão das palavras de origem normanda que foram incorporadas à língua inglesa mereceria um estudo à parte.

Outro tema: a presença dos judeus na Inglaterra. Vimos que a história transcorre durante o reinado de Ricardo I (1189 a 1199), no século XII, portanto. A expulsão dos judeus da Inglaterra somente se daria em 1290, ou seja, no século XIII. A ida dos personagens Isaac e Rebeca para Granada, na Espanha, acontece, portanto, um século antes da evasão dos judeus da Inglaterra, e da sua expulsão da Espanha dois séculos depois (1490). Parece que o vaticínio do povo judeu, os personagens de Scott já carregavam consigo. Mas, não há nada de antissemitismo no seu livro.

E ainda outro: os Cavaleiros Templários da forma como são retratados em “Ivanhoé”. Sir Walter Scott teve o bom senso de pintá-los muito mais próximos do que eles realmente foram, sem a aura aquela de “mocinhos” e da fantasia de que hoje são revestidos os Templários. Esses assuntos, entre outros, podem servir para futuros trabalhos envolvendo história e literatura, principalmente.

Claro que haveria muito mais, envolvendo a sua literatura em específico.

Sir Walter Scott foi um grande mestre em escrever aventuras emocionantes, com personagens que marcaram, fossem nobres ou camponeses. Exaltou os cavaleiros medievais, as batalhas, o passado da Escócia envolvendo a sua história e as suas lendas.

Sir Walter Scott, estava em um cruzeiro pelo Mediterrâneo num navio que o governo britânico havia colocado à sua disposição, em virtude de que os médicos lhe aconselharam a mudar de ares, quando foi vítima de um novo ataque apoplético. Pediu para que lhe transportassem de volta o mais rápido possível para a Escócia. Sir Walter Scott faleceu em julho de 1832 no seu castelo de Abbotsford, cercado daquilo que mais gostava em vida: as árvores, os animais e os livros.

BIBLIOGRAFIA:

Internet:

- "Ascensão jacobita de 1745" – disponível em: history-maps.com
- "Frases de Walter Scott" – disponível em: citacoes.in/autores/walter-scott
- "Maçonaria e Literatura: os autores iniciados que não escreveram sobre a Maçonaria" – artigo de autoria de Jean-Moïse Braitberg – disponível em: bibliot3ca.com.br
- "Maria Edgeworth" – disponível em: pt.wikipedia.org
- "Monumento Scott" – disponível em: en.wikipedia.org
- "Ponte das Correntes" – disponível em: scotlandstartshere.com
- "Romance Histórico" – texto de autoria do Prof. Warley Souza – disponível em: brasiles-cola.uol.com.br
- "Sir Walter Scott" – texto de Patrícia Carvalho – disponível em: valinor.com.br
- "Sir Walter Scott e a Maçonaria" – artigo da autoria de Dudley Wright – disponível em: phoe-nixmasonry.org/sir_walter_scott_and_freemasonry.htm
- "Walter Scott" – disponível em: en.wikipedia.org
- "Walter Scott" – disponível em: nos-todos-lemos.blogspot.com
- "Waverley (Romance)" – disponível em: pt.wikipedia.org

No próximo número: Robert Burns

O Autor

José Ronaldo Viega Alves

Nascido em 24.07.1955, em Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.

Iniciado na Loja Saldanha Marinho, "A Fraterna" (Rio Grande do Sul, Brasil/ Fronteira com a cidade de Rivera, Uruguai, a "fronteira mais irmã do mundo"), em 15 de julho de 2002, elevado em 6 de outubro de 2003 e exaltado em 25 de abril de 2005.

Atualmente está colado no Grau 30 do R.·.E.·.A.·.A.·.

Escreve para revistas e informativos maçônicos e tem vários livros publicados, entre eles:

- "Maçonaria e Judaísmo: Influências? – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2014
- "O Templo de Salomão e Estudos Afins" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2016
- "A Arca da Aliança nos Contextos: Bíblico, Histórico, Arqueológico, Maçônico e Simbólico" – VirtualBooks Editora e Livraria Ltda. 2017
- "As Fontes Bíblicas e suas Utilizações na Maçonaria" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2017
- "O mestre secreto Grau 4 (Leituras Simbólico – Esotéricas) – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2022

Contato: ronaldoviega@hotmail.com/

Polêmicas para livre pensadores

Diário de um 'Mauçom'

Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Rio de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA.

Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

Fato

O título é um jogo de palavras entre MAU, no sentido de ruim, péssimo e MAÇOM.

Trabalho, escrito em outubro de 2005 e revisado em maio de 2021, para ser apresentado na Loja na qual fazia parte de seu quadro o Autor, fato que não acabou não acontecendo, pois em dezembro de 2005 o Autor fixou residência na calma cidade de Lima Duarte, situada no interior de Minas Gerais, Brasil. Mesmo com a mudança de residência não impossibilitou o Autor de participar da fundação da Aug.·. e Resp.·. Loj.·. Maç.·. Stanislas de Guaita 165, em 20 de junho de 2006, coincidentemente, 20-06-2006!

O texto, obviamente, não 'homenageia' o Autor e sim um 'especial' obreiro(?) da Of.·. do Rio de Janeiro à qual, tanto o 'homenageado' como o Autor, estavam filiados.

"Querido Diário, desde a minha iniciação pouco me dediquei a você. Confesso meu arrependimento, pois deixei de registrar muitos e muitos 'causos'.

Doravante, prometo, dedicar-me-ei uma vez por semana a você já a partir deste mês. Para que não se perca no tempo te mostrarei uma sinopse do que tenho feito na Ordem nestes últimos quase 17 anos[1].

No terceiro mês de certo ano do século XX, exatamente no dia da Perfeição Divina segundo Pitágoras e, segundo outros, a primeira manifestação para conhecer as coisas do Espírito[2]*, fui levado a um determinado lugar e no interior de uma espécie de quarto escuro a venda que me cobria os olhos foi momentaneamente retirada; senti um calafrio! O ambiente era extremamente sombrio e, porque não, macabro! Como esse ambiente me fez meditar...!*

Algum tempo após a venda foi retirada definitivamente e vi-me, querido Diário, em um local extremamente simbólico onde imperava e se transmitia paz! As mais belas das qualidades que uma pessoa pode ter, amizade, caráter e sinceridade, lá reinavam! Naquele dia também reconheci o amigo que me induzira a tal situação: a partir desse momento ele era meu irmão! Será que devo escrever Irmão? Não sei querido Diário, pois Caim e Abel também são irmãos...!

Lugar 'interessante' esse caro Diário! Lugar e ensinamentos repletos de simbolismo! Até o ano que ocorreu esse acontecimento está atrelado ao simbolismo: a soma de seus algarismos se reduz a 9, cujo símbolo é formado por três triângulos!

À medida que transcorria o tempo me foi pedido para realizar alguns trabalhos de pesquisa. Fiz algumas poucas. Para ser franco apenas as necessárias; em verdade foram alguns resumos, julgados ótimos por uma grande parte dos Mestres! Imagina Diário... Eles se contentaram com muito pouco... Seria para agradar-me ou por mera falta de informação, conhecimento? Será que era a minha oratória que os fascinava? Hoje a resposta me é conhecida!

Passava o tempo e não me sentindo tão importante na Confraria até pensei em abandoná-la... Eles já não me davam a atenção de outrora... Meu tempo como empresário era curto contudo, a curiosidade muito grande. Essa curiosidade levou-me à elevação, alguns meses após a minha Iniciação. O dia das bruxas!

Novos horizontes do conhecimento abriram-se! Comecei a entender certos episódios e atitudes. O ocultismo me fascinava, ainda mais porque soube ter sido 'bode' meu pai. Nem desconfiei na época! Acho que o

[1] Valor válido para 2005, ano que foi escrito o texto. [Nota do Autor]
[2] Referência ao número 7. [Nota do Autor]

meu avô também pertenceu à Ordem... Nunca suspeitei... Além de pai e avô tinha que considerá-los como meus irmãos! Na época achei bastante estranho...

Dediquei-me a atingir a exaltação o mais rapidamente possível pois eu estava chateado! Muito chateado! Eu não era mais o 'um' na Loja! Eu era apenas mais um... Querido Diário... Fiquei muito, muito magoado... Como voltar a despertar neles as merecedoras atenções, para mim tão vitais? Tão importantes! Tão imprescindíveis para mim?

Esperei o momento da exaltação. A minha vaidade pessoal começava a borbulhar em minhas veias na tentativa de ser melhor que 'eles'; seria o melhor nem que para isso... Deixa pra lá!

Comecei a elaborar um plano! No plano arquitetado eu não trilharia um caminho tão árduo como o de Moisés ao longo de 40 anos pelo deserto como sobremaneira sei. Eliminei do dicionário as palavras 'fuga' e 'errático', palavras estas indissociavelmente ligadas aos antepassados bíblicos: Adão expulso do Jardim do Éden; Noé a errar pelas águas com sua arca, Abraão deixando sua terra para seguir o chamado do seu deus; Jacó fugindo de casa para escapar à ira do irmão; José levado para o Egito, como escravo; Moisés a conduzir nossos ancestrais para longe da tirania do faraó... Sempre uma perseguição e sempre uma fuga. Sempre a errância. Sempre o êxodo. Comigo seria diferente! Não deixaria nenhum Aarão a interrogar-me!

Tão logo alcançada a exaltação, exatamente cento e setenta e cinco dias após a elevação, iniciei o processo quase maquiavélico de tornar-me o ***líder e chefe da <u>minha</u>*** *(grifos propositais) Loja e, assim, impor as minhas vontades e vaidades, mostrar ao mundo que não vim para submeter a minha...*

Repara Diário: 175 dias, número que se reduz a quatro! Os quatro elementos e seus elementares: ondinas, silfos, salamandras e gnomos. Inspirado em tal coincidência juntar-me-ei a três 'elementos' para tentar impor os meus landmarks e ditames à Oficina! Será o 'golpe pitagórico'!

Inspirado na máxima "onde sobram palavras faltam ações" parti para a travessia tal o fez o meu ancestral Moisés no mar Vermelho. Invoquei as habilidades com o ferro e armas do bíblico Tubalcain e parti para a 'conquista'! Para a batalha!

Deu para perceber, Diário, que sou judeu?

Para não levantar suspeitas das minhas reais intenções e sendo um novo Mestre fui compelido a galgar alguns postos hierárquicos... Obtive bastante bagagem, comecei a saber 'quem é quem' e o 'que quer quem'... A minha prepotência rapidamente lançou-me como candidato e amargurei a primeira derrota... Mas sem perder a guerra!

Eles, outra vez, não tiveram piedade comigo... Amargurei mais uma ou outras aviltantes derrotas... Não me lembro bem de quantas... Nas derrotas o orgulho obscurece a mente, não é assim Diário?

Estava para iniciar uma nova era quando, finalmente, consegui sentar na 'cadeira maior'! Para tal tive de valer-me da inoperância e incompetência de alguns, de aconchegos e conchavos e, sobretudo, aplicando um ardil semelhante ao imposto por Gabaon a Josué ao enviar emissários, supostamente mendigos e maltrapilhos, para implorar clemência ao povo gabaonita.

Durante todo o tempo que estive no trono mantive o sorriso e o (falso) elogio nos lábios, sempre com a participação de um ou outro assecla. Necessárias ações para projetar-me perante a potência à qual, teoricamente, devemos obediência.

Querido Diário, tão bem sucedido me saí que, além de ser próspero empresário, fui acolhido nos braços da cúpula da Maçonaria. Parcialmente atingi o objetivo traçado. Maquiavel deve estar sentindo 'baita' orgulho de mim, de seu discípulo que sabiamente soube captar e aplicar alguns dos ensinamentos recebidos.

Infelizmente tudo tem um preço... Esqueci a Oficina e a Oficina também me esqueceu... Ignorei os irmãos e eles também me ignoraram... Voltei a ser 'mais um' e não o 'um' da Loja querido Diário! Estou a lamentar-me... E mordendo-me de raiva! Ódio!

Tenha, Diário, a mais profunda certeza que estou fazendo de tudo para aparecer, ser admirado e ser notado, principalmente pelos novos irmãos - os mais antigos e mais sábios já conhecem minhas melancólicas e cruéis artimanhas. Uma lástima! Comeram do fruto proibido!

Imagina Diário que sutilmente estou plantando entre os irmãos da Loja a discórdia, a desconfiança, a indiferença, a maleficência, o ódio, a descrença em tempos melhores, a futilidade, e a expectativa que sou o único e verdadeiro Salvador. O único e verdadeiro João, filho de Zacarias e Isabel! E deles, os mal dotados[3] *de inteligência, espero o apoio para, novamente, merecer o destaque que sempre me pertenceu e que sou merecedor! Nem que para isso tenha de tornar-me Abimelec, filho de Gedeão: o primeiro tirano de Israel que mandou matar seus irmãos para usurpar o poder!*

Meu amado Diário este é o resumo de minhas atividades na Loja desde a minha Iniciação... A partir deste momento manter-te-ei atualizado com um enriquecimento de detalhes e de ações que o mundo há de julgar no futuro.

Desculpo-me também por não ter sido muito explicito em alguns momentos... Isto também é típico da Maçonaria que oculta sob símbolos e alegorias os verdadeiros ensinamentos e as mais puras verdades."

Conclusão:
Trabalho foi dedicado, ao 'mauçom', ao pilantra Ir∴que se assina como...

oicraMaidraC

"Não estarei destruindo meus inimigos quando os transformo em amigos?" (Abraham Lincoln)

No mês que vem: Teste sexual: mais uma bobagem desvendada

Tradução para o espanhol publicada na página 84 da revista RETALES DE MASONERIA Nº. 128, fevereiro de 2022, com o título **DIARIO DE UM "MALSÓN**, tradução a cargo de Mario Lopez Rico, disponível para ler/baixar em http://retalesdemasoneria.blogspot.com.es/p/archivo-de.html ??????

[3] Aí o nome dos três asseclas, o último sob o manto do ocultismo, em verdade de um trocadilho, de gosto duvidoso: 'mal dotados' com 'maldonado'. [Nota do Autor]

Rito Brasileiro, de Maçons Antigos, Livres e Aceitos
A Maçonaria em Evolução. (Parte III)

Pelo M.:.R.:.I.:. Jonas Dias de Souza

A criação do Rito Brasileiro: Nem tudo são flores.

Jonas Dias de Souza[1]

Na parte I vimos como o escrito de Sílvio Firmo Xavier, produzido no Pernambuco do Século XIX embora considerado por alguns escritores como "gérmen" do Rito Brasileiro, estava mais para uma sociedade criada aos moldes da Maçonaria, pois, colocá-la debaixo da proteção do Papa e do Imperador, e ainda, sua característica xenofóbica, contrariava os princípios maçônicos. Na parte II, vimos que o "apelo de um século", expressão nascida a partir da exortação dos escritos de Miguel Antônio Dias (Um Cavaleiro Rosacruz), propondo aos orientes Lusitano e Brasiliense a criação de um Rito próprio, estimulou o nascimento do Rito Brasileiro. Continuando a história do Rito Brasileiro, é importante destacar as três fases pelas quais passou o Rito: Criação em 1914; Renascimento em 1940; Vitoriosa em 1968. Firmou-se e foi adotado por diversas oficinas. Sabe-se que o Rito adota nas Lojas Azuis as características que o permitem ser praticado no âmbito da Maçonaria Universal, sua divisão em três graus: Aprendiz, Companheiro e Mestre. E, a preservação da lenda do Mestre Hiram Abiff no terceiro grau.

No início do vigésimo século o Rito Brasileiro recebe o referendo do Grande Oriente do Brasil (GOB). Os estudiosos do Rito Brasileiro, a exemplo de (FARIA, 2019), aceita sua efetiva criação no ano de 1914 na cidade do Rio de Janeiro. Em 21 de Dezembro de 1914, Lauro Sodré em sua terceira gestão como Grão-Mestre, dava seu aval para a criação do Rito, acatando sugestões da assembleia, efetivando o aval através do Decreto Nº 500, de 23 de Dezembro de 1914[2].

É de se acreditar que houve uma inércia nos anos de 1915 e 1916, haja vista, a edição de outros dois decretos confirmando o Rito: Decreto Nº 536 de 17 de Outubro de 1916 e Decreto Nº 554 de 13 de Junho de 1917, estes assinados por José Veríssimo da Costa. É de se acreditar ainda que as novas conformações da política mundial (estourou a primeira guerra mundial) adiou a consolidação do Rito Brasileiro.

> Durante meio século, porém, o Rito foi visto com desconfiança pela massa dos rotineiros e misoneístas[3], - os que aceitavam passivamente a liderança estrangeira. Lojas se fundavam e depois abatiam colunas, ou passavam a outro Rito, pelo ambiente inóspito - mas também por falta de rituais e de Oficina-Chefe. (GANDRA e ALVES, 1974,p. 35)

Depreende-se por "ambiente inóspito" a guerra (nem sempre velada) entre maçons que praticavam outros Ritos no seio do Grande Oriente do Brasil (GOB). Fato é que, o Rito Brasileiro, nunca foi uma unanimidade dentro das Potências Maçônicas Brasileiras. Hodiernamente é perceptível o desconhecimento dos maçons em geral da história do Rito (inclusive entre maçons nascidos no próprio Rito) o que leva à necessidade premente de revisitar a história.

Para (FARIA, 2019) o fato de o Rito ser apoiado majoritariamente por militares, e, por sua característica patriótica, ambos, embalados por uma guerra, colaboraram para que "torcessem o nariz" ao Rito. E é claro o misoneísmo mencionado algures. A não aceitação do Rito Brasileiro ocorreu de forma velada e também aberta. É de se de admirar pela franqueza de seus escritos o senhor Kurt Prober[4]. Este maçom cerrou fileiras em defesa do Rito Escocês Antigo e Aceito e por várias vezes teceu duras críticas ao Rito Brasileiro. Na Bigorna nº 59 de 31 de Agosto de 1986, escrevendo

---

[1] Mestre Maçom na Loja Fraternidade e Harmonia Nº 234 – Rito Brasileiro (São João del-Rei/MG). Membro correspondente da Loja Fraternidade Brazileira de Estudos e Pesquisas Nº 186 (Juiz de Fora/MG). Membro ativo do Sublime Capítulo Lysis Brandão da Rocha Nº 201 – Rito Brasileiro (Barroso/MG). Graduado em Filosofia (UFSJ). Pós-Graduado em: Didática e Trabalho Docente (IFSudeste); Ciências da Religião (UCAM); Ensino de Filosofia no Ensino Médio (UFSJ) e Maçonologia: História e Filosofia (UNINTER).

[2] Fac símile deste documento pode ser visto em https://www.masonic.com.br/rito/dec500.htm acesso em 26/12/2023

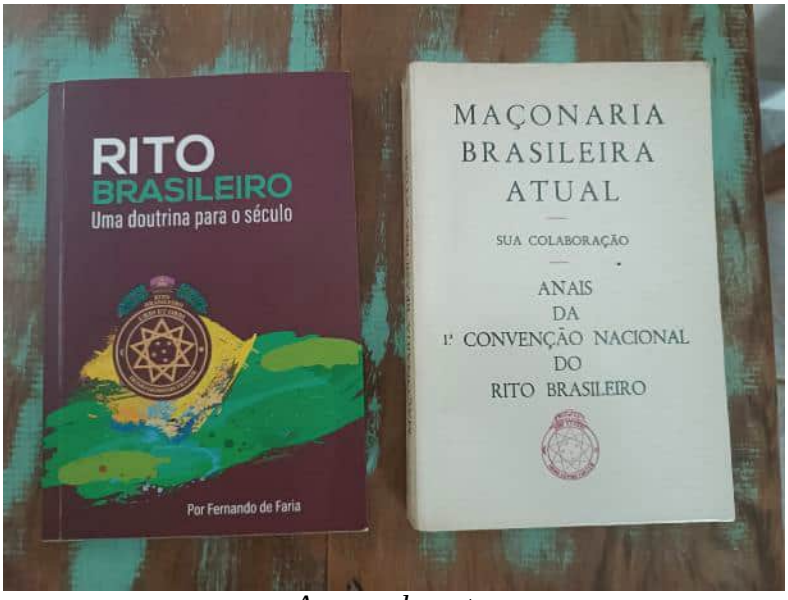
[3] Misoneísmo, s.m. Horror a inovações; aversão às ideias novas. O mesmo que neofobia (Antôn: filoneísmo). (BUENO, 1983,p 735)

[4] Kurt Prober não é unanimidade na Maçonaria, há quem o defenda e quem o critique. Inegável é o fato de que seus escritos irão colaborar para os futuros estudos da história da maçonaria tupiniquim. A respeito de Kurt Prober vale citar: "Nascido em Berlim em 1909, chegou ao Brasil na década de 20 ainda. Prober foi um famoso numismata, sendo considerado um "Papa" nesta classe de conhecimento. Na Maçonaria ficou conhecido por ser um ávido pesquisador da história da fraternidade no Brasil e como era detentor de uma biblioteca invejável (nas palavras dele "Implacável"), seus livros sobre o tema são repositórios incríveis de fontes primárias, tendo em quase todos eles replicações de documentos essenciais para o entendimento da Maçonaria Tupiniquim." Disponível em https://www.maconariatupiniquim.com.br/paqueta-em-busca-da-casa-de-kurt-prober/ acesso em 26/12/2023

sobre o "Distintivo do Supremo Conclave do "Rito Brasileiro"" (As aspas em Rito Brasileiro são dele), ele critica a defesa que o jornal "Coluna Gaúcha" fazia do Rito.

> (...) desde seu aparecimento, começou a ser feita uma "PROPAGANDA SISTEMÁTICA" do "RITO BRASILEIRO", inventado por militares "nacionalistas" em 1914, pouco depois da deflagração da 1ª Guerra Mundial, cantando loas à introdução deste RITO no Rio Grande do Sul, onde agora o Gr. Or. Independ. Que até aqui tem tido a felicidade de manter a homogeneidade dos trabalhos maçônicos no Rito Escocês tradicional. Já foram seis publicações propagandas ostensivas – nos Nºs 1,2,3,4,5 e 7, talvez para justificar a INVASÃO TERRITORIAL do GORGS, COLEGIADO, existente desde 1983, pelo Grande Oriente Mineiro, do mesmo COLÉGIO, que forneceu a Carta Constitutiva Nº 82, " ARTHUR PEREIRA", de Porto Alegre, numa cerimônia presidida pelo Gr. M.: mineiro assessorado pelo Ir.: Lysis Brandão da Rocha, dono de um Supremo Conclave AUTÔNOMO[5] (de geração expontânea) do Rito Brasileiro, em Cataguazes (MG) tudo isto no dia 29.11.1985. (PROBER, 1989,p. 109)

Ainda sorvendo na fonte de (FARIA, 2019), menciona-se a dissidência ocorrida em 1921 entre o Grande Oriente Estadual de São Paulo e a Federação, que não resultou em sucesso para o Rito Brasileiro. Segundo Fernando de Faria foi realizada uma adaptação dos rituais inglezes, havendo tão somente uma troca de capa. Não houveram acontecimentos que marcaram o Rito Brasileiro. [Questão de mudanças em Rituais é "pano pra manga" no Rito Brasileiro, não raras vezes, o desenvolvimento natural do Rito provoca rancores entre os irmãos. Em 2023 uma mudança no Ritual realizada pelo Supremo Conclave Autônomo para o Rito Brasileiro provocou (como acontece) a fundação de uma nova oficina que adotou o Rito de York. Ferida ainda recente na Maçonaria na Região das Vertentes que ainda merecerá um estudo futuro.]



Acervo do autor

Na década de 40 do século XX o Rito Brasileiro que dormia em berço esplêndido resolve acordar. Até ali não havia rituais, constituição e nenhuma direção de expressão. O Rito era extremamente patriótico, o que lhe tirava a universalidade. Em 05 de Junho de 1940 forma-se uma comissão para "estudar a atualização do Rito Brasileiro". Em 22 de julho do mesmo ano surge a recomendação para que se criasse o Conclave do Rito Brasileiro.[6] Este conclave teve uma vida curta. "Ora, o *Conclave da Ordem e da Pátria* já estava inativo desde o fim de 1941". (FARIA, 2019,p. 83). O Conclave de fato se efetivou em 1968 na data vitoriosa do Rito Brasileiro. A respeito do Conclave de 1941/41, Fernando de Faria escreveu que ele adotou uma prática predatória estimulando que lojas trocassem de rito e eximindo

[5] A história do Supremo Conclave Autônomo para o Rito Brasileiro será contada futuramente.

[6] No Brasil há o Supremo Conclave do Brasil para o Rito Brasileiro que supervisiona os altos graus no âmbito do Grande Oriente do Brasil (GOB) fundado em 19/03/1968, e, o Supremo Conclave Autônomo do Rito Brasileiro que atua nos altos graus na jurisdição da Confederação Maçônica do Brasil (COMAB) fundado no início de 1974. (Cujas histórias veremos à frente).

emolumentos (p. 82). Esta tentativa de implantação de um rito exclusivo colaborou para a derrocada do Rito Brasileiro, posto que, foram cometidos os msmos erros de 1914 acrescido da ideia de agradar a corrente política de um governo ditatorial, somado à ausência, mencionada alhures, de rituais, legislações diversas e nacionalismo exagerado.

Vale dizer que na década de 40 do século XX, no Brasil vigorava a mão de ferro de Getúlio Vargas[7] e um sentimento nacionalista exarcerbado. Não devia ser fácil praticar a Maçonaria no período Vargas. O irmão Kennyo Ismail "enfiou o dedo na ferida" e mostrou que a história não é tão lúdica como se pretende. Com perspicácia revirou o tapete da história maçônica brasileira revelando fatos interessantes dos bastidores não tão "justos e perfeitos". "Maçonaria Brasileira: a história ocultada" escrita em dois volumes é uma obra que deve compor a biblioteca maçônica das lojas brasileiras. E é claro deve ser estudada. Fechamento de Lojas, encerramento das ações filantrópicas e irmão contra irmão foram frutos indigestos para a Maçonaria Brasileira.

> Durante o chamado Estado Novo, por influência dos Integralistas, a Maçonaria Brasileira viu-se de portas fechadas (...) Para proporcionar a reaberturas das lojas no restante do Páis, outras ações foram realizadas pelo GOB. Isso inclui a mudança do maçônico, de lema francês "Liberdade, Igualdade e Fraternidade" para um lema "menos revolucionário". Ordem, Fraternidade e Sabedoria"; e expulsão sumária de mebros "comunistas", denunciando-s às autoridades policiais. (ISMAIL, 2021,p 108/109 e 110)

Os maçons da década de 40 se adaptaram e buscaram os aliados dentro da família presidencial. Hércule Spoladore no artigo "História da criação do Rito Brasileiro", diz que:

> Em 18.9.1942, em uma Sessão de Emergência no Rito Brasileiro na Loja "Brasil", foi Iniciado sendo imediatamente Elevado ao Grau 3, por motivos políticos evidentemente, além de um outro profano, o Coronel Manoel Viriato Dornelles Vargas, irmão carnal do ditador Getúlio Vargas, o qual tinha um outro irmão também Maçom, o Cel. Protásio Vargas. Acresça-se que o pai de Getúlio Vargas, o General Manoel Nascimento Vargas, herói da Guerra do Paraguai, e combatente da Revolução Federalista ao lado das forças legalistas, foi iniciado em São Borja no dia 24.8.1876 na Loja "Vigilância e Fé". (SPOLADORE, 2003) (grifo nosso).

A partir da Leitura de Ismail e de Spoladore, compreende-se o fato do maçom Prober transformar o Rito Brasileiro em bigorna. Compreende-se também a adaptabilidade de sobrevivência dos irmãos em criar um Rito Nacional, se adequando ao ambiente governista. O que não deve ser feito é julgar os fatos históricos ocorridos no século XX com a mente situada no século XXI. Há um adágio popular que diz que "a bigorna dura mais que o martelo".

Veremos no próximo capítulo a implantação vitoriosa do Rito Brasileiro que ocorreu em 1968.

REFERÊNCIAS

BUENO, F. D. S. *Dicionário escolar da Língua Portuguesa*. 11ª. ed. Rio de Janeiro: FENAME, 1983. ISBN 85-222-0037-8.

FARIA, F. D. *Rito Brasileiro:* Uma doutrina para o Século. 1ª. ed. Rio de Janeiro: do Autor., 2019. 292 p. ISBN 978-65-901310-0-3.

GANDRA, M.; ALVES, S. *Maçonaria Brasileira Atual-sua colaboração, Anais da 1ª Convenção Nacional do Rito Brasileiro.* [S.l.]: [s.n.], 1974. 368 p. I CONRIB18/20 out.1974.

ISMAIL, K. *Maçonaria Brasileira:* a história ocultada. Brasília: No Esquadro, v. I, 2021. 316 p. ISBN 978-65-993785-0-8.

PROBER, K. *Coletânea A Bigorna*. Londrina: Maçônica A Trolha Ltda, v. 2 Nº 34 até 70, 1989. 174 p.

SITES MAÇÔNICOS VISITADOS:

https://www.supremoconclavedobrasil.com.br/

https://supremoconclaveautrb.mvu.com.br/

[7] "Getúlio Vargas, um dos grandes nomes da história recente do Brasil, foi militar, advogado e político. Tornou-se presidente do Brasil por meio da Revolução de 1930 e governou de maneira centralizadora, sendo forçado a renunciar quinze anos depois de ter assumido. Acabou cometendo suicídio, em 1954, durante uma intensa crise política". Disponível em https://brasilescola.uol.com.br/biografia/getulio-vargas.htm acesso em 01/01/2024.

Próximo número: Rito Brasileiro de Maçons Livres Antigos e Aceitos(Parte IV)

O autor

Jonas Dias de Souza,
ARLS Fraternidade e Harmonia 234 (Rito Brasileiro) - São João del-Rei/MG - Brasil

Membro correspondente da Loja Fraternidade Brazileira de Estudos e Pesquisas Nº 186 (Juiz de Fora/MG). Membro ativo do Sublime Capítulo Lysis Brandão da Rocha Nº 201 – Rito Brasileiro (Barroso/MG). Graduado em Filosofia (UFSJ). Pós-Graduado em: Didática e Trabalho Docente (IFSudeste); Ciências da Religião (UCAM); Ensino de Filosofia no Ensino Médio (UFSJ) e Maçonologia: História e Filosofia (UNINTER).

Secciones fijas

Más + menos

Polémicas para librepensadores

El día que no hay misas en el mundo católico

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA.

El hecho

Estamos a pocos días de una de las celebraciones más importantes para los católicos: este año, 2024, la Pascua se celebrará el 31 de marzo y, por supuesto, el Sábado Santo el 30; dos días antes de Pascua es el Viernes Santo (Pasión de Cristo); en este período los católicos recuerdan la condena, el encarcelamiento, la pasión y la muerte de Jesucristo, día de luto para los católicos; día utilizado para recordar el sufrimiento de Jesucristo.

Brevemente, recordaremos los principales eventos litúrgicos de la Semana Santa para los católicos.

El período de la Semana Santa, que celebra la pasión, muerte y resurrección de Cristo, es el período más importante del año para la Iglesia católica, y debe atraer a miles de fieles a los más diversos santuarios religiosos de todo el mundo - la tradición asegura que la aclamación a Cristo despertó la desconfianza de los sacerdotes y maestros de la ley de la época, iniciando el proceso que culminaría con su muerte.

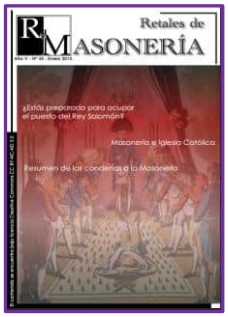
Las celebraciones comienzan el Domingo de Ramos y se extienden hasta el Domingo de Resurrección. La Pascua es considerada el día santo más importante en la religión cristiana: la fecha, que celebra la resurrección de Cristo, representa un momento de renovación para la Iglesia y para los fieles.

De hecho, la Semana Santa representa el período más importante en el calendario cristiano y en la liturgia cristiana y católica. Las celebraciones duran poco más de una semana: van de domingo a domingo.

Según la tradición cristiana, poco antes de experimentar la muerte/resurrección, Jesucristo llegó a Jerusalén montado en un burro[1],, siendo recibido por los creyentes con ramas y hojas de palma; momento que los cristianos aún recuerdan, cuando las iglesias se decoran con ramas y se celebran procesiones, se llama Domingo de Ramos.

En los primeros días de la Semana Santa, entre el lunes y el miércoles, las lecturas de las misas recuerdan los últimos momentos de Cristo en la tierra. Los textos bíblicos marcan la llegada de Cristo a Betania[2] para la última visita a sus amigos, el anuncio de la (supuesta) traición de Judas, de las debilidades de Pedro y el encuentro entre Jesús y María (con seguridad María Magdalena) que ciertamente inspiró la Procesión del Encuentro donde los hombres dejan un punto con la imagen de Nuestro Señor de los Pasos y las mujeres dejan otro con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores y se encuentran. También están las Misas de los Santos Óleos, el jueves, con la participación del "alto mando" de la diócesis (obispos y sacerdotes), también está la Misa del Lavatorio de los Pies recordando la Última Cena - en la tradición cristiana Jesús lava los pies de los discípulos como demostración de amor y humildad.

[1] Para saber más sugerimos la lectura de la polémica **EL BURRO DE JESÚS**, revista nº 43, enero de 2015, en español (traducida por el 'brother' Mario Lopez Rico) o su versión original, en portugués, ligeramente adaptada, bajo el **O JUMENTO DE JESUS**, revista nº 79, enero de 2018 - fac-símiles abajo



[2] Un pueblo en la antigua Judea, mencionado varias veces en la Biblia.

También en la Misa del Jueves Santo se recuerda el momento de Jesús, en la noche en que fue (supuestamente) traicionado, que ofrece su Cuerpo y Sangre a Dios bajo las especies de Pan y Vino, instituyendo la Eucaristía[3].

Después de una semana de fuerte actividad ceremonial, llegamos al Viernes Santo (en este año 2024 que se celebrará el 29 de marzo), un tiempo en el que los cristianos recuerdan la condena, el encarcelamiento y la muerte de Jesús en la cruz. Es el único día del año en el que la Iglesia Católica **no** celebra misas en todo el mundo. La iglesia está sin flores y el altar sin la pieza tradicional que lo cubre; la celebración de la entrega de Jesús a la humanidad se lleva a cabo en silencio, los ritos iniciales habituales se suprimen haciendo un momento de silencio y recogimiento antes de la oración del día: en muchas parroquias se realiza la representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esta celebración incluye textos de los libros bíblicos que narran la vida de Jesús, acompañado de todos los pasos de Cristo hasta que sufrió la pasión y muerte, desde su condena, encarcelamiento, flagelación y el camino que hizo al Calvario con la cruz a cuestas.

El arzobispo metropolitano de Río de Janeiro, en una declaración de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil - CNBB escribió:

> "*Jesús, al llevar la cruz, lleva el peso del pecado de toda la humanidad, y al entregarse en la cruz, nos abre el camino de la vida eterna. Jesús nos muestra que la muerte no tiene la última palabra, sino que la vida ha vencido a la muerte. La cruz debe ser el signo de nuestra victoria y de nuestra redención. No adoramos a un Dios muerto, sino a un Dios victorioso. Sabemos que el Viernes Santo murió, pero resucitó el Domingo de Resurrección".*

El Sábado Santo, también conocido como Sábado de Aleluya, es una continuación de la meditación sobre la muerte de Cristo. El momento de la oración precede a la solemnidad de la resurrección. Las campanas no suenan en alusión a un momento de recogimiento. Una de las celebraciones más importantes de la liturgia católica tiene lugar el sábado por la noche. En la procesión de entrada, las luces de la iglesia permanecen apagadas, y el espacio se ilumina con las velas de los fieles.

O El domingo es el día santo más importante en la religión cristiana: celebra la resurrección de Cristo, la victoria de la vida sobre la muerte, un tiempo de renovación para la Iglesia y para los fieles.

Según la liturgia, después de morir crucificado, el cuerpo de Jesús fue enterrado, permaneciendo allí hasta la resurrección, cuando su cuerpo y su espíritu se reunieron: para los cristianos, la liturgia representa un sacramento que exalta la victoria de Cristo en medio del contexto de conflicto, injusticia y desigualdad (¡palabras que todavía se mencionan en nuestros días, en particular por parte de los políticos!).

Después de todo, ¿por qué no hay misas en el mundo católico el Viernes Santo?

La fecha está marcada por el silencio de la muerte de Jesucristo y reservada a la reflexión de los católicos, para tener en cuenta que en todos los demás días, incluida la misma Semana Santa, las celebraciones se desarrollan normalmente. Según la tradición católica, la fecha religiosa que conmemora la crucifixión de Jesucristo debe estar marcada por el silencio, precisamente por la muerte de Jesús; un momento de reflexión para los católicos que dan gracias a Jesucristo mientras esperan la celebración de la resurrección en Pascua.

[3] La palabra "Eucaristía" proviene de dos palabras griegas "eu-cháris", que significa "acción de gracias", y designa la presencia real y sustancial de Jesucristo bajo las apariciones del Pan y del Vino.

Conclusión:

Además de que el Viernes Santo es un día en el que no hay misas en el mundo católico, se observan otros hábitos (¿supersticiones?) como no comer carne roja y ayunar. En las iglesias, los tabernáculos[4] se vacían y las imágenes de los santos se cubren con telas moradas.

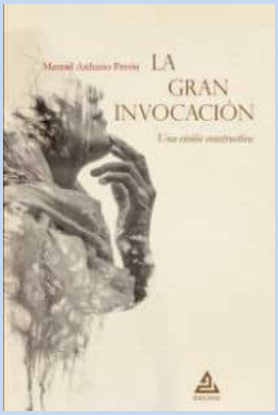
"De nada sirve ayunar de carne el Viernes Santo si devoras a tu prójimo con mentiras, injusticias y corrupción" (desconocemos la autoría)

Próximo número: Las siete lágrimas de un viejo masón

Procesión del santo encuentro en Ferrol – Ciudad cercana a donde vive el Bro. Mario
La Semana Santa ferrolana está declarada "Fiesta de interés turístico internacional" desde 2014

[4] Un lugar o depósito donde se guardan cosas sagradas como hostias y reliquias.

Libro del mes



Ficha técnica

Título.....…	La Gran invocación
Subtitulo….	Una visión constructiva
Autor…...…	Manuel Arduino Pavón
Páginas…...	122 pg.
ISBN……...	9789200027734
Tamaño…..	14 x 21 cm.
Publicado…	13-08-2023 (1ª ed.)
Precio……..	14.99 € (9.99€ versión ebook)

Enlaces: **https://www.masonica.es/libro/la-gran-invocacion_148641/**

Descripción

Este poderoso mantram inicialmente articulado en idiomas europeos hoy se recita en todo el mundo. Contiene la quintaesencia del trabajo que las Fuerzas Espirituales y Humanas deben acometer a fin de desmantelar la estructura perversa del Mal que se cierne sobre la Tierra y restaurar el original Plan de Evolución. Plan sagrado que se viera afectado, dañado, por los críticos acontecimientos ocurridos en los comienzos de los últimos dos siglos, incluido el actual.

El «poema místico» tiene el valor de una salmodia de invocación y evocación mágica y ritual, pero además expresa las motivaciones más honradas y piadosas acuñadas por los corazones de los seres humanos, todo lo cual la transforma en una pieza única, con el valor de un poderoso mantram de alineamiento con los planos ideales y de refuerzo de la voluntad impersonal puesta en la Causa general del mundo y de la humanidad, tal cual la Jerarquía Oculta lo visualiza y por lo cual trabaja sin desmayos desde la más remota antigüedad.

La presente obra contiene un examen de este Trabajo Espiritual, que debe ser hecho en colaboración entre la Gran Logia y quienes están al Servicio de la Humanidad, amén de breves estudios interpretativos de fragmentos de la enseñanza que el Maestro D.K. transmitiera por intermedio de su amanuense, la Sra. Alice Ann Bailey, durante buena parte del siglo pasado.

El autor

Manuel Arduino Pavón nació en Montevideo en 1955. Actualmente reside en Buenos Aires. Estudió Literatura por su cuenta y riesgo. Desde 1979 ha publicado más de ciento cuarenta obras en Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, España, México, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, Venezuela, Alemania, Holanda, Canadá, Taiwán y los EE.UU. Incluyendo la dramaturgia, lo intenta todo: ensayo (esotérico), aforística, narrativa, obras misceláneas y poesía. Su principal cualidad es la versatilidad, que le permite deambular por territorios tan antagónicos y sentirse a sus anchas en todos ellos. Una inclinación natural a la experimentación literaria lo acompaña desde sus primeros años en el oficio, pero los años de vida le permiten atenuar o pronunciar esos rasgos estentóreos según sean las circunstancias.

Masones célebres

Nat Bailey

Curriculum Masónico

Iniciado: 26 de febrero de 1953
Compañero: 23 de Abril de 1953
Maestro: 29 de Octubre de 1953
Mount Lebanon Lodge No. 72, Vancouver

Miembro fundador: 17 de Noviembre de 1954 (Mosaic Lodge No. 162, Vancouver)

Biografía

Nathaniel Ryal Bailey, más conocido como Nat Bailey, fue un restaurador canadiense nacido en Estados Unidos y fundador de los restaurantes White Spot. Es conocido por construir el primer restaurante drive-in en Canadá, en 1928, y desarrollar la primera bandeja de carhop. Su cadena de restaurantes continúa prosperando hoy.

Nacido en Saint Paul, Minnesota, el 31 de enero de 1902, Bailey se mudó a Vancouver, Columbia Británica, en 1913. En la década de 1920, operó un mostrador de almuerzo itinerante en Vancouver, operando desde un Modelo T de 1918. Vendió perritos calientes y helado por un centavo. En 1928, Bailey fundó el primer restaurante White Spot. En 1955, la cadena servía a 10.000 coches al día y 110.000 clientes a la semana. La cadena fue vendida a General Foods en 1968 cuando Bailey se retiró.

Bailey era masón y miembro del Club Rotario de Marpole, así como de la Cámara de Comercio. También fue partidario de las ligas menores de béisbol en la ciudad de Vancouver y fue copropietario del equipo de ligas menores Vancouver Mounties.

Bailey murió el 27 de marzo de 1978 en el Hospital General de Vancouver a los 76 años.

El amor de Bailey por el béisbol fue conmemorado con el cambio de nombre del Estadio Capilano a Estadio Nat Bailey después de su muerte. El estadio ha sido el hogar de los Vancouver Canadians, un afiliado de los Toronto Blue Jays, desde el año 2000. Bailey fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol Canadiense en 2013; también es miembro del Salón de la Fama del Béisbol de Vancouver y del Salón de la Fama del Deporte de Columbia Británica.

Fuentes: https://freemasonry.bcy.ca/biography/bailey_n/bailey_n.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Nat_Bailey

Diccionario masónico

ESTRICTA OBSERVANCIA

Nombre del Rito masónico cultivado por los jesuitas en el siglo XVIII y cuyo esoterismo es una compleja expresión del sistema Templario. Consta de 7 grados : 1° Aprendiz, 2° Compañero, 3° Maestro, 4° Maestro escocés, 5° Novicio, 6° Templarios en las tres clases (Eques, Socius, Armiger). y 7° Eques profesus. Las múltiples escisiones de los miembros de este Rito ha dado origen a muchos más: Alta observancia, Exacta observancia, etc..

HORAS

Simbólicamente representan el tiempo que el masón dedica al trabajo de iniciación, y que depende del grado y Rito . Estas horas suelen tener un significado que se expresa en la instrucción de cada grado. Las horas constituyen en sí mismas momentos de las fuerzas cósmicas que engendran las ocasiones de la acción humana. Su disposición en torno al Sol es análoga a la que la iconología cristiana establece para los ángeles en torno a la mandarla de Dios.

KADOSCH

Palabra hebrea que quiere decir consagrado o santo. Da nombre a un alto grado y sistema masónico en la mayoría de los antiguos Ritos, correspondiendo al grado de filiación templaría que recuerda la necesidad de esperar de la Justicia Inmanente del Universo las consecuencias de las acciones humanas.

Sobre el origen de este grado los historiadores no se ponen de acuerdo, aunque la leyenda cuenta que tras la persecución de los templarios, algunos de éstos se refugiaron en Escocia bajo la protección de logias masónicas. Los templarios agradecidos. iniciaron a los masones en los misterios de la Orden. fundando un grado masónico equivalente al de Caballero Templario al que denominaron Caballero Kadosch.

A este nuevo grado le confirieron como fines la venganza del asesinato de Jacobo de Molay y la restauración del temple, hasta que en 1793 se le dio un carácter filosófico

REGLAMENTOS

Disposiciones por las que se rige la administración de un taller masónico. Pueden ser Reglamentos Generales, en cuanto a las disposiciones de organización de la Gran Logia u Obediencia, o Reglamentos Internos, con los que cada logia matiza las disposiciones generales a sus circunstancias particulares.

Los reglamentos deben reflejar algo vivo y real: el quehacer diario y constante del taller, y nunca deben estar al servicio de unas letras escritas, sino que éstas son las que deben estar al servicio de la tradición iniciática de la que son herederas, como algo útil y constructivo que está simbolizado en el espíritu que vivifica la letra. Los reglamentos deben animar, por tanto. al respeto escrupuloso de los usos y costumbres tradicionales de la Masonería

Relax

¿CUÀNTO SABES DE MASONERÌA?

"A MEDIDA QUE CRECE EL CONOCIMIENTO EMERGE LA LUZ DESDE ADENTRO"
SRI AUROBIDO.

"LA VERDAD ESTÁ EN LOS PRINCIPIOS BIEN CONCEBIDOS"
EDGARO.

Sección ideada por el Venerable Hermano Edison Gallego Rojas
Oriente de Santiago de Cali, Colombia.

El Venerable Hermano Edison fue iniciado en la R.·. L.·. ACACIA No. 23, jurisdiccionada a la GLOC, el 13 de febrero de 1992. Actualmente ostenta el Grado 32 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, aunque siempre se identifica como Maestro Masón.

Pueden contactarle en el email: edisongr@retalesdemasonería.com

NOTA: Por problemas de salud, nuestro hermano ha dejado ya hace tiempo esta sección, desde el STAFF la mantenemos publicando trabajos de otros hermanos usando el mismo formato de eliminar ciertas palabras como reconocimiento a su idea original.

En esta sección, os contaremos alguna cosita masónica. Puede ser la biografía de un masón, un evento masónico, algún artículo antimasónico o lo cualquier otra cosa que se nos ocurra cada mes. En dicho relato faltarán datos: una fecha, un nombre, una ciudad…y vuestro trabajo será deducir y completar los que falten. Al siguiente mes os daremos la solución.

La edad simbólica del aprendiz

NOTA: Se publica el texto íntegro, con las abreviaturas incluidas en el mismo

Desde mi primera tenida siempre me he preguntado, qué significado tiene el hecho que el V.•.M.•., en el rito de apertura de la liturgia del grado de aprendiz, le pregunta al S.•.V.•.: H.•.S.•.V.•. ¿qué edad tenéis? Y el H.•.S.•.V.•., contesta: ____ años V.•.M.•.[1]

Para dar respuesta a este interrogante interior es preciso determinar cuáles son las características cognitivas – sociales del niño de tres años, de las que podemos resaltar: Desde lo cognitivo, el niño de tres años se caracteriza por estar viviendo un momento histórico de interrogaciones continuas, disfruta con el preguntar por preguntar y le gusta el monologar.

También se caracteriza por ser un procesador de información que basa sus acciones en la que reciben o recuerdan, pero aún están limitados por su limitada base de conocimientos. Tienen un lapso limitado de memoria y la comprensión de procesos mentales también es limitada[2].

Desde lo social, los niños de tres años comienzan a imitar a los adultos, sobre todo en sus funciones habituales, asimilan los elementos más simples de la actividad laboral, comienza a comprender cómo hay que obrar y tratan de realizar correctamente las acciones. También se caracteriza por que comienza la formación del carácter voluntario de las acciones, lo que contribuye a la formación de la disciplina y la independencia, sobre las cuales ejercen una gran influencia el resultado efectivo de las acciones.

Por otra parte, es importante en el presente trabajo, hablar de edad , lo que implica comprender sus orígenes históricos y gramaticales, esta palabra se fundamenta en las expresiones latinas “aetas» o «atem», con las cuales se indican el periodo de tiempo vivido por un ser humano o cualquier ser vivo desde su nacimiento a la fecha, por otra parte, la palabra edad , se refiere a la duración temporal de los fenómenos desde el inicio de su existir o desde su aparición espacio – temporal.

La edad también hace referencia a las etapas de la historia que comprometen varios siglos, como lo es la Historia Sagrada, a la que se le atribuyen seis edad es desde la aparición de Adán hasta el diluvio universal; esta comprensión, permitió que la edad de la humanidad fuera dividida en cuatro periodos, a saber: edad del oro, edad de la plata, edad del bronce y edad del hierro; otra división de la edad, tiene que ver con la Historia de la Humanidad, desde la aparición del pensamiento estructurado, a saber: edad antigua, edad media, edad contemporánea.

El hombre, también ha sufrido una división en su edad, a saber: edad infantil, edad juvenil, edad viril y edad avanzada o senil.

La edad simbólica del A.•.M.•., dentro de la Orden Masónica está relacionada con las características cognitivas sociales del niño de tres años en el sentido que el A.•.M.•., está en una continua _____ a sí mismo y a sus HH.•.MM.•.MM.•., su proceso de _____ de los misterios de la Orden Masónica, están jalonados por un alto nivel de interpretación de cuantos _____, _____ y ritos se hacen presentes en las tenidas de la Orden; podemos decir que mucho de su aprendizaje es producto de la imitación a sus hermanos,

[1] Liturgia Grado de Aprendiz, según el sistema Ritual de Origen francés. M R. Gran Logia Nacional de Colombia. 1999. pág. 12

[2] Cfr.: www.elergonomista.com/psicologia/infancia.htm

por lo que los HH.•.MM.•. MM.•., tienen la responsabilidad ética de enseñar a los A.•.M.•., más con el estilo de vida de cada uno de ellos, que con los discursos carentes de práctica al interior de la Logia y fuera de ella. Es cierto que el A.•.M.•., es un procesar de información, pero a la vez está limitado por el no manejo de la información profunda y propia de los siguientes grados de la Orden Masónica.

Como todo niño de tres años, el A.•.M.•., debe trabajar con los elementos _____ más simples de la Orden Masónica utilizando las herramientas más adecuadas para su edad, fundamentales en su construcción interna como Masón, como son el cincel[3], el ____[4] y la regla[5] de 24 _____. Son ellas las que le permiten, como al niño de tres años la comprensión de cómo debe obrar y lo forman en la disciplina y la independencia.

A partir de lo anterior, podemos decir que el A.•.M.•., es esencialmente un masón en _____ de su propia naturaleza e identidad masónica, que se viabilizará en el progreso _____ y material que vaya adquiriendo durante sus estudios para la presentación de sus trabajos, razón por la cual, el A.•.M.•., solamente debe tener aumento de _____, cuando se demuestre a sí mismo y a los QQ.•.MM.•. de su respectiva Logia, que ha adquirido una naturaleza e identidad de acuerdo a la Orden Masónica. Es por todo lo anterior que los _____ años del A.•.M.•., en el rito _____ antiguo y aceptado, simbolizan la unión, la paz y la concordia, en relación a los principios masónicos de moral, armonía y fraternidad entre los Masones[6], así como los de libertad e _____.

Nos dice el M.•.M.•., Juan Poliza, de México que "La edad del Aprendiz es de ____ años, emblema de los ___ elementos de la generación: El Agente, el Paciente y el Producto"[7]. Nos sigue diciendo que "Según el Supremo Consejo de Francia. Grado de Aprendiz. El aprendiz no es aceptado en la Masonería sino como un hombre de buena _____. En la Masonería práctica de la Edad Media era el _____ de los Maestros. Veía y aprendía. Silencioso en el taller del trabajo, continuaba la obra del Maestro, llevaba materiales, se sometía y obedecía. Dócil a la voz de sus superiores, esclavo de un juramento, ignoraba los secretos del arte y de la sabiduría, esperaba la recompensa del celo que demostraba. Consideraba como un derecho el de escoger el jefe de su taller entre la lista de los maestros más dignos, lista formada por maestros mismos[8]".

La edad del aprendiz, es pues la edad de la prueba, de la docilidad y de la sumisión: Es un momento masónico en el que se demuestra que el camino a la sabiduría y al perfeccionamiento moral está lleno de asperezas y solamente podemos llegar a ellos una vez se hayan vencido las bajas pasiones.

Publicado en la Revista Hiram Abiff 096 – Febrero 2008
Por el Q.·.H.·: Andy Villar – Barranquilla, Atlántico, Colombia

[3] Según el diccionario de la R.A.E., el cincel (del b. lat. scisellum, y este del lat. scindere, hender). Significa herramienta de 20 a 30 cm. de largo, con boca acerada y recta de doble bisel, que sirve para labrar a golpe de martillo piedras y metales.

[4] Según el diccionario de la R.A.E. mazo. (De maza). m.Martillo grande de madera.

[5] Según el diccionario de la R.A.E regla. (Del lat. regula), tienes diferentes aserciones, a saber Instrumento de madera, metal u otra materia rígida, por lo común de poco grueso y de forma rectangular, que sirve principalmente para trazar líneas rectas, o para medir la distancia entre dos puntos. Aquello que ha de cumplirse por estar así convenido por una colectividad. Conjunto de preceptos fundamentales que debe observar una orden religiosa. Estatuto, constitución o modo de ejecutar algo. En las ciencias o artes, precepto, principio o máxima. Razón que debe servir de medida y a que se han de ajustar las acciones para que resulten rectas. Moderación, templanza, medida, tasa. Pauta de la escritura. Orden y concierto invariable que guardan las cosas naturales.

[6] Adolfo Terrones Benítez. gdo. 32 y Alfonso León García González. gdo. 33. El libro del aprendiz masón. los 33 temas del aprendiz masón y estatutos de la orden. Ed. Erbasa, México D.F.

[7] POLIZA. Juan, Lo que no debe ignorar el Maestro Masón. N° 29 M:. M:. Or::. de México, D. F., a 18 de marzo de 1940 en www.scribd.com/doc/327728/Lo-Que-No-Debe-Ignorar-El-Maestro-Mason-Juan-Poliza

[8] Ibid. N° 27

Respuesta al número anterior
Aquí reproduciremos el texto completo del número anterior. Compruebe si ha acertado

Así el cristianismo, así la masonería

Si bien la masonería no es una religión, para la mayoría de los autores anglosajones —e incluso para los masones efectivamente iniciados en el Arte Real— la masonería es religiosa. Por supuesto, aquí el término «religioso» va en el sentido de "religar", esto es, de volver a unir lo creado con Su Creador, tal cual es la vocación del ritual masónico, elaborado no para simplemente "sesionar", sino sobre todo, y ante todo, para lograr en los asistentes a los Trabajos de una Logia esa nítida percepción de la trascendencia espiritual generada por la magia del simbolismo y del propio ritual. El ritual masónico solo es magnificente cuando proclama la aspiración y el anhelo del hombre de unirse en espíritu y en verdad con Su Creador.

Decir que toda obra masónica está dedicada "a la Gloria del Gran Arquitecto del Universo" —los trabajos, las lecturas, las ceremonias— es reconocer que el trabajo masónico apela a la religación, y que el masón conscientemente acepta el impulso espiritual que tiene de elevarse al Ser Supremo. Los masones que asumen la ritualidad y el simbolismo logial como una expresión y como una actitud espiritual, reconocen de inmediato que el significado masónico, real y profundo, apela una actitud religante entre el hombre y lo trascendente, entendido como una suprema manifestación de la Deidad, que en masonería se expresa como Gran Arquitecto del Universo. Todo el ideal iniciático —masónico y no masónico— supone que el operario busca y anhela fundirse de nueva cuenta con su propio origen; esto implica aceptar que "la parte" pretende fundirse con "el todo" y que "lo creado" demanda aglutinarse con Su Creador. El título de este paper no pretende, ni con mucho, emparejar cristianismo y masonería.

De entrada sabemos que sus formas y estructuras son diferentes, aunque sus esencias son similares. No obstante, a ningún cristiano dogmático le encantaría leer que tanto el cristianismo como la masonería conservan principios similares; el cristianismo, por contener verdades emanadas de la misericordia, el amor, el perdón y la conciliación entre los hombres. La masonería, por tener —nos guste o no— un origen cristiano, sobre todo si la hipótesis de su pasado templario no es rechazada.

La lucha masónica: una batalla perenne

La primera parte de la Iniciación pretende lograr la pureza del candidato que anhela la Luz de la Verdad. Tal dignidad supone el dominio de uno mismo, o sea, el control de las pasiones y de las formas irreales del mundo de las ilusiones.

En el lenguaje masónico se dice que un candidato debe aprender a dominar sus pasiones mediante el fortalecimiento y el ejercicio de la virtud. La virtud —de virtus, fuerza— es precisamente la energía que domina las pasiones y para que exista "ha de haber lucha". Esta lucha esta dada por la pugna entre el bien y el mal, entre los vicios y los desenfrenos y entre las continencias y las mesuras. Los rituales masónicos definen el vicio como el "hábito de contentar nuestros deseos"; así, cada hombre que por hábito satisface sus deseos es un vicioso, y cada hombre que los domina es un virtuoso. Los símbolos masónicos que expresan esta lucha eterna son la Escuadra y el Compás. Bien sabemos los masones que nuestros símbolos asumen significados diferentes según la circunstancia, momento y lugar en que se ubican dentro del contexto logial. Cuando la Escuadra y Compás se contemplan como Luces Mayores en el marco ritual del Ara o Altar, entonces asumen un sentido perfectamente iniciático al expresar la contienda que ocurre en el interior del iniciado que aspira

pasar de un estado de imperfección a otro de perfección espiritual. El iniciado busca transitar de la oscuridad a la luz, esto es, del occidente al oriente, o lo que es lo mismo, busca como Aprendiz pasar de la Regla a la Escuadra y de ésta al Compás. Así es como el Aprendiz se hace Compañero y el Compañero se hace Maestro. No obstante, es difícil entender las órdenes Templarias al margen de los conceptos cristianos, y una vez que los comprendemos, encontramos que cristianismo y masonería suponen una evolución del hombre conforme a la voluntad de Dios, Padre Celestial y Gran Arquitecto de Cielo y Tierra.

De la Escuadra al Compás

La Escuadra representa lo material, lo brusco, lo denso, las pasiones y los vicios. El Compás alude lo contrario: lo espiritual, lo fino, lo sublime y virtuoso. Por esta razón, los Trabajos en el grado de Aprendiz se abren con la Escuadra sobre el Compás, justo para significar que el recién iniciado apenas conoce la luz de la verdad —por lo que se sienta en el lado norte de la Logia—. En tal condición, el masón aprendiz vive en el mundo de las ilusiones y de la materia, adherido a sus vicios y pasiones. Poco a poco, su trabajo iniciático hecho con el Martillo, la Regla y el Cincel, va logrando que su estado de piedra en bruto se vaya puliendo hasta lograr la perfección. En el grado de Compañero, los Trabajos se abren colocando Escuadra y Compás interpolados, indicando así que tanto lo material como lo espiritual se hallan en equilibrio. El grado de Compañero es, por lo tanto, un grado de transición, proporción y ponderación en el que la sensatez ante la vida empieza a manifestarse como prudencia y cordura. Esto indica que las luces de la sabiduría empiezan a vislumbrarse en el lejano oriente a los ojos del iniciante en los misterios de la Masonería. El Maestro, por su parte, aparece como un grado masónico excelso en el que la maestría significa el dominio total de la inteligencia y del espíritu sobre las pasiones y sobre la materia, y por ello el Compás esta sobrepuesto a la Escuadra. El Maestro se enseñorea de sus pasiones y domina sus instintos pues ha logrado el ideal iniciático. Es ya un hombre sabio y observa el orden del mundo desde el oriente.

El Camino

Las enseñanzas paulinas suscritas en el Nuevo Testamento asumen que el cristiano que ha apropiado a Yeshúa, ha Mashíaj como su Guía y Salvador, esta dispuesto a luchar consigo mismo para alcanzar su salvación y su ingreso al Reino de los Cielos. Esto implica una lucha interna en todo parecida a la que libra el iniciado trabajando en las canteras. En la Carta a los Gálatas, Paulo escribe:

Andad en el Espíritu, y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente, para que no hagáis lo que quisierais.

Si bien el ritual masónico refiere lo vicios y las pasiones como aquéllos contra los que el hombre —el iniciado— ha de luchar, lo cierto es que tal referencia es genérica y cada masón habrá de imaginar los vicios y pasiones que más se vinculan con él. Paulo no escatima palabras y enlista con precisión aquéllos llamamientos de la carne que conducen al hombre a su perdición. Tales vicios y pasiones —las obras de la carne, en el lenguaje cristiano paulino— son:

Fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a éstas de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos.

Un cristiano que se mantiene en El Camino es como un masón que se mantiene fuera y alejado del mundo profano. El Camino es como el Mundo Masónico: un mundo de virtud, espíritu y trascendencia. Así como el masón pasa del mundo profano al mundo masónico, así el cristiano pasa de las obras de la carne a las obras del Espíritu. En ambos casos existe un sentido de pase de un punto a otro, de un estado del ser a otro estado del ser caracterizado por la elevación y la sublimidad. Tanto para el cristiano como para el masón, la lucha interna que ambos libran —uno por alejarse de las obras de la carne y el otro por deslindarse del mundo

de los vicios y las pasiones— tiene un corolario que es el hecho de mantenerse "en Victoria". El masón logrará "la maestría"; el cristiano la salvación y su acceso al Reino de los Cielos.

Del Compás a la Cruz: el trabajo iniciático

El estado hirámico no es un estado distinto al estado Crístico. Para los masones, el estado hirámico es la consecución de un espíritu realizado que ha logrado trascender su propia condición inferior y tosca para, ulteriormente, alcanzar un estado anímico y emocional, espiritual y moral acorde con su destino, según los trazos elaborados por el Gran Arquitecto del Universo. El masón entiende que tal logro —su propia emancipación— no ha sido ajena ni ha estado exenta de la voluntad de Dios, porque no hay nada sobre la tierra que se encuentre desvinculado de la Creación Divina. Para el masón espiritualmente realizado, la soberanía de Dios en el orden universal es innegable, pues Él es Arquitecto y Constructor de todo cuanto existe. El trabajo personal e iniciático de un masón esta expresado como el dominio de sus pasiones y de su baja naturaleza y ha sido fruto del ejercicio de ciertas facultades que le han sido dotadas por Dios, Gran Arquitecto de Cielo y Tierra. Por lo mismo, bien aplica la sentencia de Santiago:

Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto y descienden del Padre de las luces…

Si bien las facultades instintivas, afectivas e intelectuales son un don divino, en tanto son dádivas del Gran Arquitecto, éstas sin embargo son ejercidas y fortalecidas con el trabajo y ayuda de las herramientas de la construcción que el operario va aprendiendo a usar en cada viaje de su vida. Lo que Dios nos da, nosotros lo fortalecemos con nuestra fe e inteligencia, con nuestra voluntad y compromiso. Pero también, lo que Dios da, Él nos lo quita —como a Job— y al hombre común —y con más razón al masón iniciado— le queda una muy clara conciencia de que su existencia en la tierra no es una casualidad, ni del destino ni de los átomos, y aunque poco a poco puede explicar el origen de la vida en las cadenas ADN, no puede explicar las causas últimas de su existencia. Por ello, un masón —más aún si es templario— comprende a cabalidad que su presencia en el mundo es obra divina, y por ello, su sentido del destino y de ulterioridad está definido por la Soberanía de Dios, Gran Arquitecto del Universo. En las órdenes templarias de la Comandancia el masón toma su Compás, su Cruz, su espada y su blasón y así pertrechado sale con las armas de la fe, la razón y la misericordia. Pablo, de nueva cuenta, en su Carta a los Efesios parece indicar a los Caballeros de la Fe su cometido cuando dice:

Por esta causa tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el caso de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios…

Así, los templarios somos armados Caballeros; caballeros de fe y de paz, de justicia y de proclamación, pero también de lucha permanente contra nuestros enemigos más temibles: la ambición, la ignorancia, la hipocresía, las obras de la carne y la maldad, que son, en toda forma, vivas representaciones del maligno. El masón —como Caballero Templario armado en una Comandancia— lleva su Trulla, Nivel, Plomada, Escuadra y Compás de la misma manera que carga su Cruz, para caminar por el mundo venciendo los obstáculos que el conflicto moral le plantea durante su vida. El lenguaje profano de la Masonería francesa —inspirado por un racionalismo ajeno al espíritu iniciático y espiritual del Arte Real de Labrar la Piedra en Bruto— se apoya más en el discurso grecolatino para insinuar las enseñanzas de la moral más pura, que en las formas sublimes del lenguaje iniciático y vital. Esta moral indica que el hombre debe alejarse del mal y vivir en el bien, y ello significa que el operario del Arte debe trabar una contienda seria y comprometida contra sus deseos y pasiones. Si triunfa en esa batalla, saldrá libre de sí mismo y será fuerte no por vencer a los demás, sino efectivamente poderoso por vencerse a sí mismo. Habrá alcanzado entonces la victoria, la emancipación total, la plena libertad. Pero…

Fuente original: https://demolay.wordpress.com/2009/09/

Fotos y documentos masónicos

Los origenes de la Orden

Pasatiempos

Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

Pasatiempo 1

Cada vez que Pinocho[1] miente, su nariz crece 4 cm y cada vez que dice la verdad, su nariz disminuye 1 cm. Cuando su nariz estaba con 5 cm él dijo algunas mentiras y 3 verdades. Su nariz mide ahora 14 cm. ¿Cuántas mentiras contó?

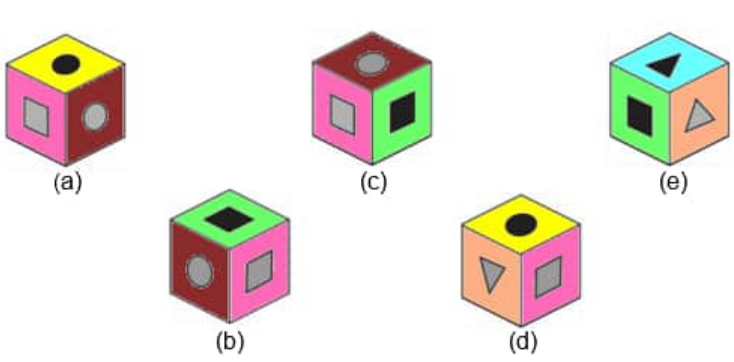
Pasatiempo 2

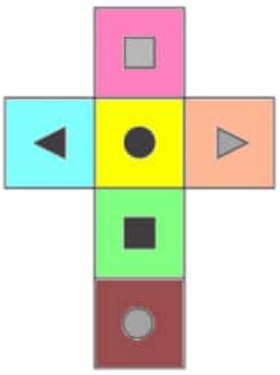
Cinco cartones numerados de 1 a 5 son colocados inicialmente alineados, como indica la figura. Mario Lopez Rico revolvió los cartones y al final los dejó como se ve en la posición final. A cada movimiento, el cambiaba dos cartones de posición, colocando cada uno de ellos en la posición que ocupaba el otro. ¿Cuál es el menor número de cambios que Mario tiene que hacer para llegar al resultado final?

Pasatiempo 3

Mientras se preparaba para la traducción de una “polémica” de Aquilino, el 'bro' Mario resolvió recortar un diseñó obteniendo la figura lateral con forma de cruz y con la que montón un cubo

¿Cuál de las figuras cúbicas inferiores representa el cubo montado por Mario[2]?





Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales

retalesdemasonería@gmail.com o coordinador@retalesdemasonería.com

[1] Creación de Carlo Collodi, pseudónimo de Carlo Lorenzini, jornalista y escritor italiano del siglo XIX, famoso por haber escrito *Las Aventuras de Pinocho*. (fuente: Wikipédia, acesso 05/23)

[2] Pasatiempo inspirado en cuestión de la OBMEP - **O**limpíada **B**rasileira de **M**atemática das **E**scolas **P**úblicas.

Soluciones al número anterior – Febrero 2024

Pasatiempo 1

Un avión que transportaba a 128 pasajeros se estrelló en la frontera entre España y Francia, justo en la cordillera de los Pirineos, cuyas montañas forman una frontera natural entre los dos países. ¿Dónde deben ser enterrados los supervivientes: en España o en Francia?

Solución

Si el avión cayó em la frontera de dos países, no importa donde se entierran los supervivientes porque, está claro, nadie en su sano juicio entierra supervivientes. La pregunta adecuada sería dónde se enterrerán los muertos.

Pasatiempo 2

Mario, el dueño del almacén, tuvo que pesar cinco sacos de harina en la única báscula de su almacén. Desafortunadamente, faltaban algunos pesos, por lo que era imposible pesar entre 50 y 100 kg. Como Mario sabía que las bolsas pesaban entre 50 kg y 60 kg cada una, ¡ni siquiera se inmutó!

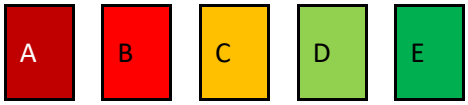
¿Qué hizo Mario? Resolvió pesar los sacos de dos en dos. Valiéndose de todas las posibilidades, o sea, de todos los pares posibles diferentes, obtuvo la siguiente serie de 10 valores presentados en orden creciente: 110 kg, 112 kg, 113 kg, 114 kg, 115 kg, 116 kg, 117 kg, 118 kg, 120 kg y 121 kg[3].

De esta forma, según Mario, él consigue determinar el peso de cada saco de harina.

¿Cómo es que el Mario hizo eso?

Solución

Representemos los cinco sacos de harina por las letras **A**, **B**, **C**, **D** y **E** conforme indicado, eso facilitará la comprensión del 'truco' utilizado.



Inicialmente Mario sumó las diez pesadas obteniendo el valor de 1.156kg (110+112+113+114+115+116+117+118+120+121), lo que corresponde al peso de los pares (A+B)+(A+C)+(A+D)+(A+E)+(B+C)+(B+D)+(B+E)+(C+D)+(C+E)+(D+E). Notamos que cada saco entra em esa suma cuatro veces, luego el peso de 1.156 kg corresponde al cuádruple del peso de los cinco sacos, o sea, A+B+C+D+E=289 kg (1156÷4).

Para efecto de entendimiento vamos suponer que los cinco sacos arriba designados por las letras **A**, **B**, **C**, **D** y **E**, se encuentren em orden con sus pesos: **A** es el más leve y **E** el más pesado. No es difícil pensar que en la serie numérica 110kg, 112kg, 113kg, 114kg, 115g, 116kg, 117kg,118kg, 120kg y 121kg el primer valor, 110, **necesariamente** es la suma de los dos sacos más leves, en el caso **A** y **B**, en cuanto el último valor, el mayor valor, (121) es **obligatoriamente** dado por el peso de los sacos más pesados (por suposición **D** y **E**).

[3] Recuerde que elegir dos eventos de diez posibles implica diez posibilidades distintas

Ahora podemos determinar el peso de cada saco recordando que la suma de los cinco sacos es de 289kg como vimos arriba. De hecho, los dos sacos más leves y los dos sacos más pesados juntos pesan 231kg (110+121); observamos que en esa suma queda fuera el saco **C**, entonces sustraemos ese valor del peso total de los sacos y obtendremos el peso de **C** que es de 58kg (289-231). Con eso podemos montar la tabla lateral - los valores en rojo **no** necesariamente corresponden al respectivo par de sacos asociados.

1	A	B	→	110
2	A	58	→	112
3	A	D	→	113
4	A	E	→	114
5	B	58	→	115
6	B	D	→	116
7	B	E	→	117
8	58	D	→	118
9	58	E	→	120
10	D	E	→	121

Debido a las incertezas apuntadas en color rojo en la tabla, tendremos que verificar si los valores obtenidos se corresponden con la realidad. Como punto de partida tenemos:

A+58=112 → **A**=54; B+58=115 → **B**=57; 58+D=118 → **D**=60 y 58+E=120 → **E**=62; sumando todo: 54+57+58+60+62=291 → no cumple (la suma debe ser 289).

Vemos que la suma de los valores calculados (291) supera en dos unidades la suma de los valores esperados (289), tenemos que reducir los valores de **A**, **B**, **D** y **E** - el valor de **C** apenas depende de los valores extremos (110 y 121). El valor de **A** no puede ser alterado por ningún valor vecino (en rojo en la tabla arriba) pues sus valores son mayores a 112, luego la condición de la línea 2 de la tabla permanece inalterada, sin embargo podemos cambiar entre si los valores de las líneas 4 - 5 y 7 - 8, con eso se logra la reducción de dos unidades en la suma: una unidad debido a **B** y otra por parte de **D** conforme ilustrado en la tabla lateral.

1	A	B	→	110
2	A	58	→	112
3	A	D	→	113
4	A	E	→	**115**
5	B	58	→	**114**
6	B	D	→	116
7	B	E	→	**118**
8	58	D	→	**117**
9	58	E	→	120
10	D	E	→	121

Ahora recalculamos los nuevos valores para **B** y **D** (los valores de **A**, **C** y **D** permanecen inalterados, o sea, son los mismos que los anteriormente calculados):

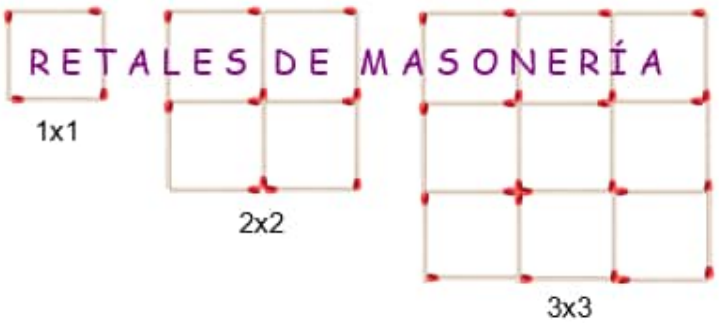
B+58=114 → **B**=56 y
58+D=117 → **D**=59.

La suma de estos nuevos valores es: 54+56+58+59+62=289, coherente con el valor anteriormente determinado para dicha suma.

Por tanto, los 'pesos' de los sacos son: 54g, 56kg, 58kg, 59kg e 62kg

Pasatiempo 3

El 'hermano' Mario usa cerillas para hacer cuadriláteros como los de la imagen. Para hacer un cuadrilátero 1x1 utiliza 4 cerillas; para hacer uno de 2x2 utiliza 12 cerillas y así sucesivamente. ¿Cuántas cerillas se necesitan para hacer un cuadrado de 12x12?



Solución

En un cuadrado 1x1 tenemos 2 verticales y 2 horizontales cada una con 1 cerilla → 2x1 + 2x1 = 4

En un cuadrado 2x2 tenemos 3 verticales y 3 horizontales cada una con 2 cerillas → 3x2 + 3x2 = 12

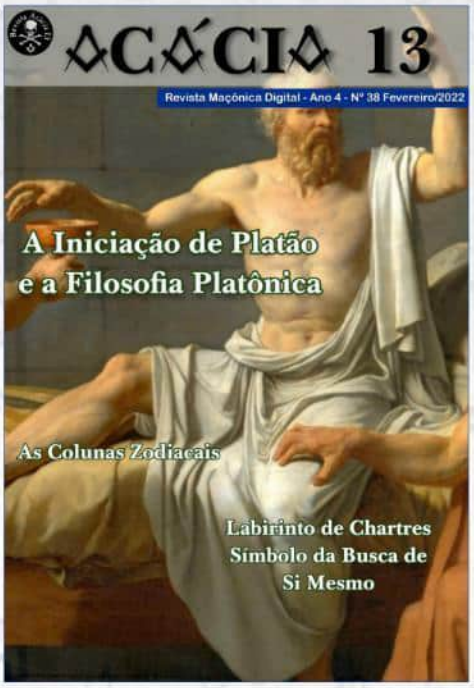
En un cuadrado 3x3 tenemos 4 verticales y 4 horizontales cada una con 3 cerillas → 4x3 +4x3 = 24

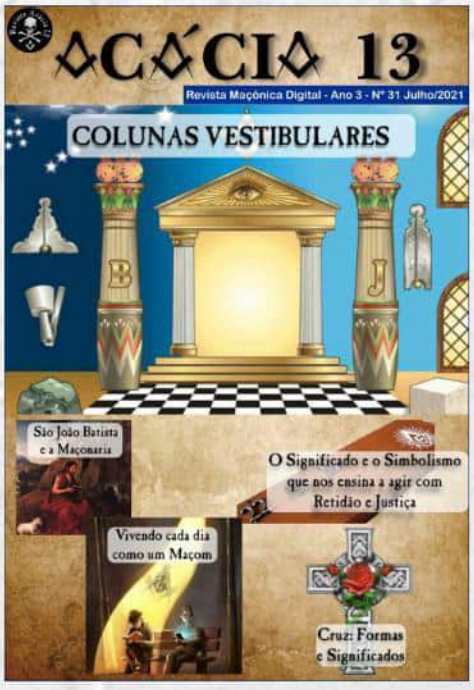
Por analogía

En un cuadrado 12x12 tendremos 13 verticales y 13 horizontales con 12 cerillas cada una → 13x12 + 13x12 = 312

Resp.: Mario precisa de 312 cerillas para hacer un cuadrado 12x12 según las condiciones dadas.

Sea un experto: para hacer un cuadrado n x n (**n** natural positivo) de acuerdo con las condiciones establecidas arriba, el número de cerillas necesarias se logra con la expresión 2n(n+1)





REVISTA MAÇÔNICA DIGITAL
ACÁCIA 13

Publicação Mensal

Administração
Wagner Tomás Barba (L.·.376)
Joaquim Domingues Filho (L.·.547)

Conselho
Omar Téllez (L.·.329)
Alessandro Zahotei (L.·.605)
Paulo da Costa Caseiro (L.·.512)
André Luís Almeida Nascimento (L.·.188)
Cláudio Sérgio Foltran (L.·.184)
Paulo Fernando de Souza (L.·.547)
Francisco Assis Javarini (L.·.595)

Editor, Criador, Jornalista Responsável e iniciativa.
Wagner Tomás Barba (L.·.376)
MTB 67.820/SP

Esta Revista está sendo enviada para mais de 7.000 (Sete mil) Irmãos.

O objetivo desta Revista é integrar os Irmãos e levar mais conhecimento maçônico.

REVISTA GRATUITA
PROPAGANDAS GRATUITAS

E-Mail: revista.acacia13@gmail.com

300 AÑOS DE MASONERÍA

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera vez en la posada The Goose and The Gridiron.

Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

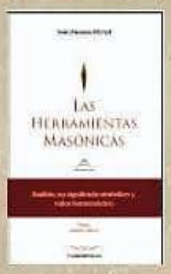
En estos 300 años se han escrito miles de libros que describen la masonería con toda clase de sentimientos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración… Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: rigor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad…

Con paciencia hemos recogido más de 300 libros que conmemoran esos 300 años de una historia que ha sido decisiva para la construcción de las sociedades occidentales modernas: derechos humanos, respeto a la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad… En estas páginas encontrará una buena muestra de todo ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, en el sigilo impuesto por los grandes totalitarismos, ha logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más admirados en el mundo libre actual:

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD

masonica.es®

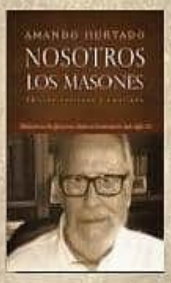
EDICIONES DEL ARTE REAL



MASONICA.ES® es una editorial que publica y distribuye libros en papel y formato digital sobre la Francmasonería. Nuestras colecciones reúnen obras de verdadero interés para el masón, el investigador, el estudioso y toda aquella persona que se interese por esta inmensa obra de construcción humana.

MASONICA.ES® es una entidad que presta sus servicios abiertamente a toda persona interesada en los temas de la Francmasonería Universal, bien pertenezca a ella o no. Todas sus obras y servicios son de libre venta y distribución según los precios y condiciones reflejados en cada pedido.

MASONICA.ES®, como entidad, no pertenece ni tiene vinculación directa con ninguna Orden u Obediencia masónica en particular (salvo la propia pertenencia de sus propietarios a alguna de ellas). Es una empresa privada que desarrolla su actividad exclusivamente en el área editorial de la Francmasonería.



Mas de 300 titulos en catálogo.

Visite nuestra web en

HTTP://MASONICA.ES

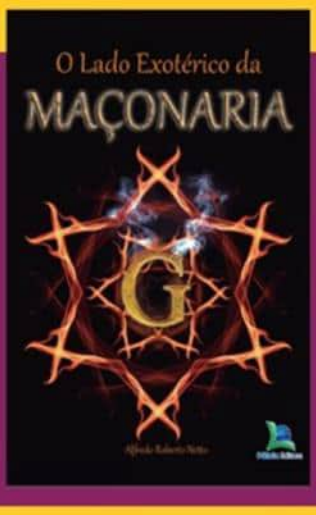
LANÇAMENTO!

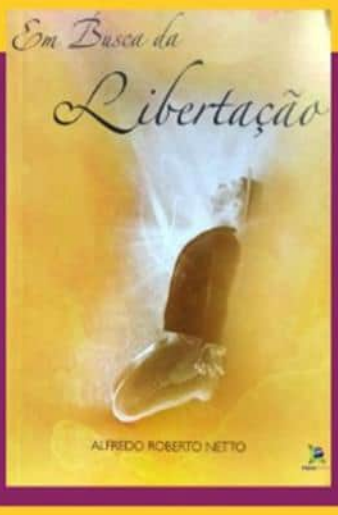
Alfredo Roberto Netto EM EXPOSIÇÃO

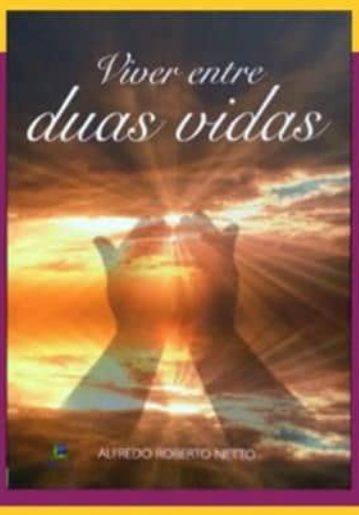
O PASSE À LUZ DO ESPIRITISMO

ENVIE E-MAIL OU ENTRE EM CONTATO PELO WHATSAPP!

CONHEÇA AS OUTRAS OBRAS DO AUTOR À VENDA:





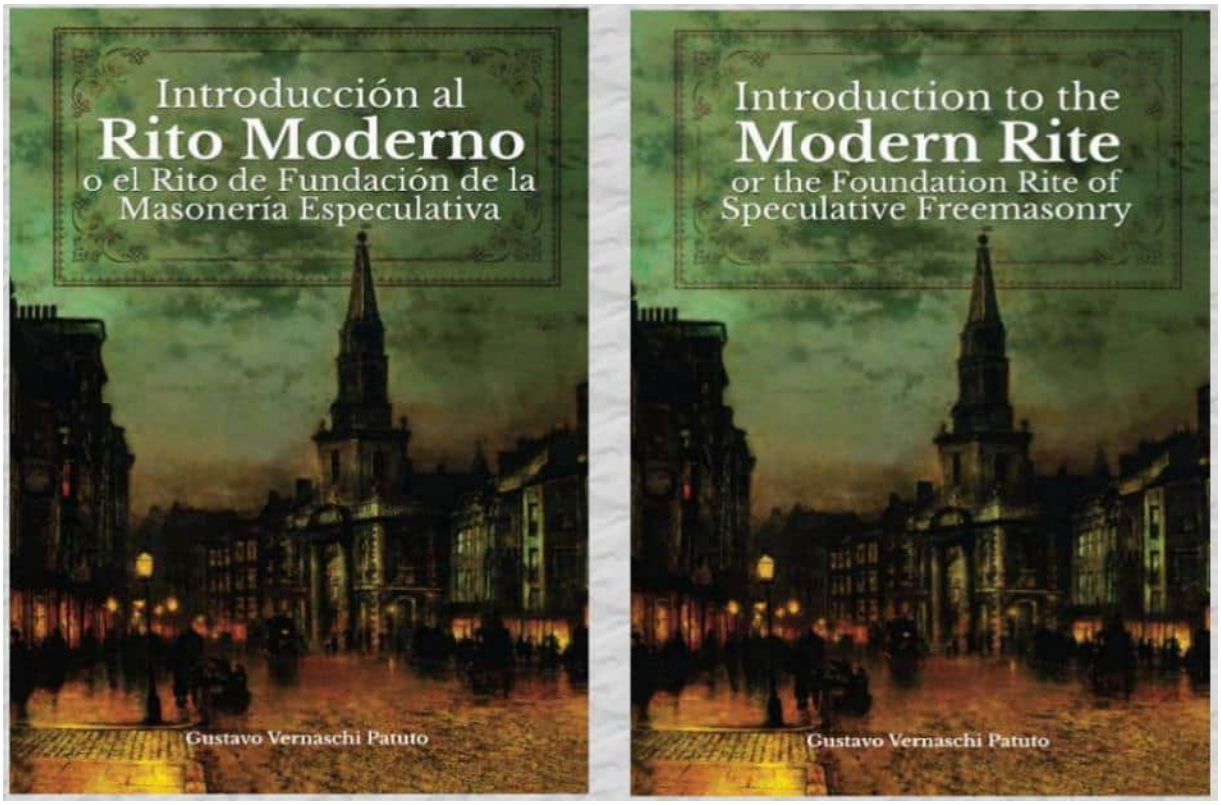


AS VENDAS DOS LIVROS SE CONVERTERÃO EM PATROCÍNIO À

Entidade Paramaçônica vinculada à GLESP

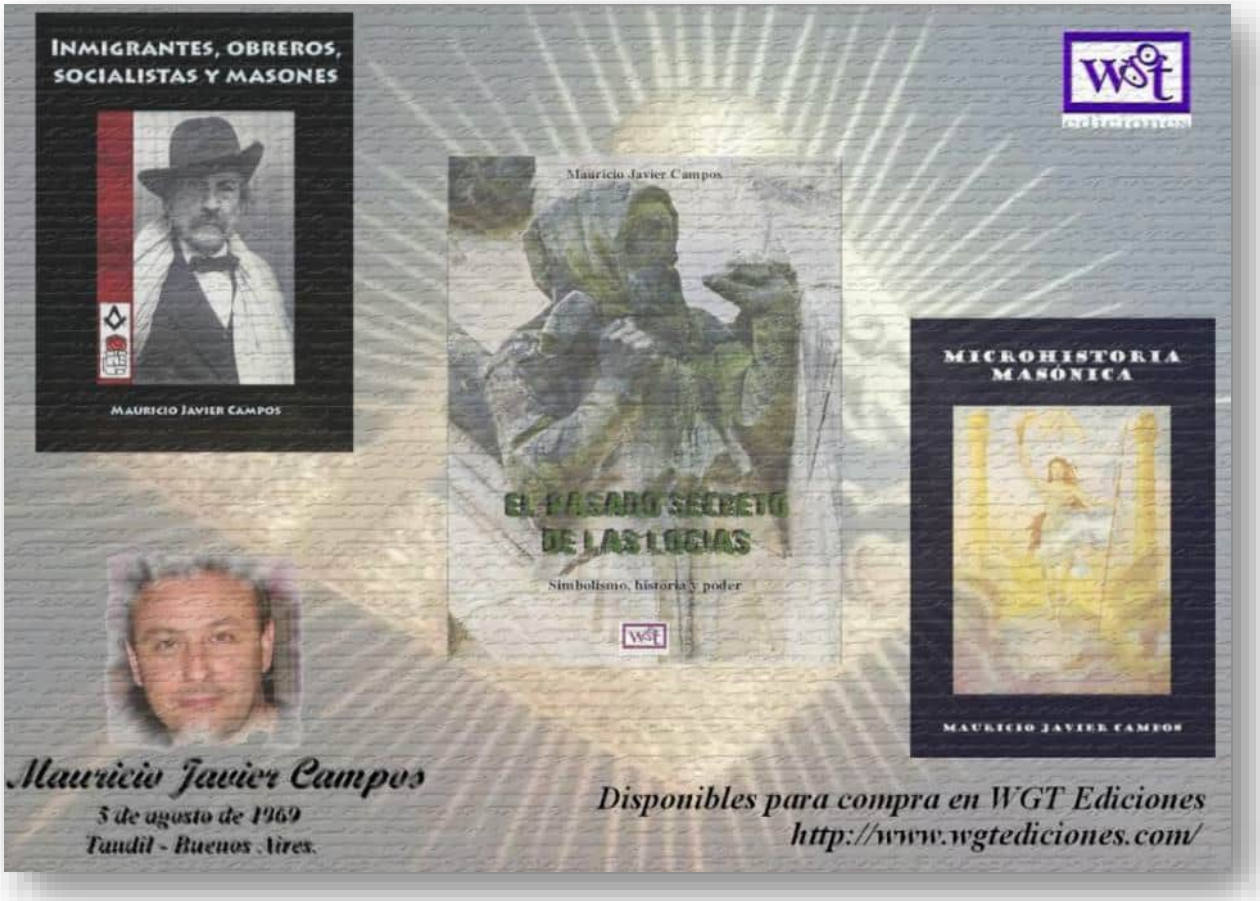
55 11 99686-7324

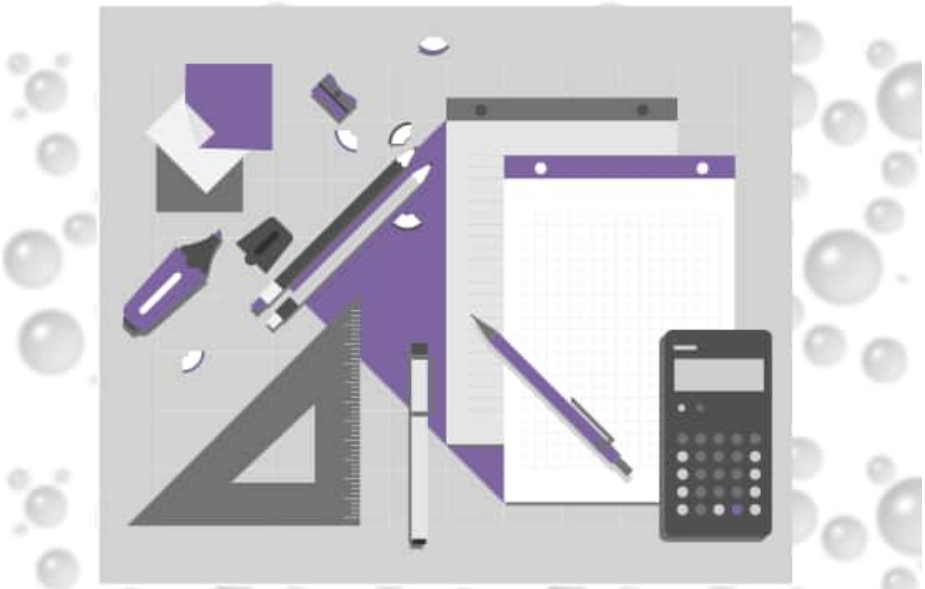
roberttinetto@uol.com.br



Consiga su copia en Amazon

[Introducción al Rito Moderno o el Rito de Fundación de la Masonería Especulativa (Spanish Edition)]
[Introduction to the Modern Rite or the Foundation Rite of Speculative Freemasonry]





Ponga aquí su anuncio. Es sencillo:
Diseñe su anuncio a página completa o a media página
Envienos el anuncio al email de la revista
Listo, ya tiene su publicidad en la revista

En el próximo número

Ubicación del Sol y la Luna en el templo masónico
Por el Venerable Hermano Melki Tsedek
" Aunque este tema pareciera una trama muy sencilla de explicar y razonar, es a la vez muy importante que sea clarificado, su mala interpretación se suma a otras inversiones maliciosas que se han venido añadiendo a la masonería especulativa moderna desde su nacimiento con el cisma de 1717; forma esto parte del proceso de "desviación" caracterizado por la inversión de los valores y la pérdida de calidad del material simbólico producto de estas mismas alteraciones...."

La educación "una herramienta de eficiencia social"
Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurin Fernandez
"Analizadas las propuestas entregadas en la Cátedra Mega tendencias Educacional. Siglo XX y prospectivas hacia el siglo XXI, de los Profesores: Sr Nino Bozzo Barrera y el Sr Eugenio Ormeño Ortiz y contrastada con la realidad observable de la educación actual, a la luz de nuestra experiencia, es dable establecer que como herramienta de eficiencia social, no ha dado los resultados esperados y sus propuesta curriculares parecen no articularse con lo que se espera de la masa trabajadora."

Enciclopedia del REEA
Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo – 33
"Completada la publicación del Tomo IV, dedicado al Consejo Kadosh, continuamos con la publicación del quinto y último tomo dedicado al Consistorio y Supremo Consejo; es decir; Tomo V – Consistorio y supremo consejo –Parte 40 (Soberano Gran Inspector General)

El simbolismo de la masonería (Parte 9) - Capítulos XXIII y XXIV
Por el Poderoso Hermano Albert G. Mackey
"Continuamos con la publicación por entregas de esta obra clave de la Masonería"

Escritores famosos do reino unido e que também eram maçons (XIII) – Robert Burns (I)
Pelo irmao Jose Ronaldo Viega
Não pode negar que a serie no irmão Ronaldo e muito interessante, ne? Nosso irmão nos conta sobre Robert Burns, o poeta escocês mais amado. Seu poema, Scots Wha Hae, é tradicionalmente cantado em países de língua inglesa como um hino escocês não oficial

Rito Brasileiro, de Maçons Livres Antigos e Aceitos: A Maçonaria em Evolução. (Parte IV)
Pelo irmão Jonas Dias de Sousa
"Na parte I vimos como o escrito de Sílvio Firmo Xavier, produzido no Pernambuco do Século XIX embora considerado por alguns escritores como "gérmen" do Rito Brasileiro, estava mais para uma sociedade criada aos moldes da Maçonaria, pois, colocá-la debaixo da proteção do Papa e do Imperador...."

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca
Haga clic para acceder a la Hemeroteca

Escanee el QR para acceder a nuestro blog oficial

retalesdemasonería@gmail.com
coordinador@retalesdemasoneria.com